

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला २, ४,

वर्णी-वार्णी

(द्वितीयभाग)

सङ्कलयिता और सम्पादक —

विद्यार्थी तरेन्द्र

प्रकाशक —

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला

भदौनीघाट, काशी

श्री गणेशप्रमाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी
ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक —
फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

★

प्रथम संस्करण त्रि० सं० २००६
मूल्य ५)

★

सुदक —
मेवालाल गुप्त,
बम्बई प्रिंटिंग फाटकेज,
बॉम्बे फाटक,
काशी

समर्पण—

पूज्य पिता स्व० श्री पटवारी देवीप्रसाद जी
जिन्होंने मुझे इस योग्य बनानेकी आशा में अपने सारे
सुरतों का त्याग किया और आयुके अन्तिम क्षणों में भी
पूज्य श्री वर्गीजी के सदुपदेशों को 'वर्गी-
बाणी' से समाधि-मरणके पाठ रूपमें
सुना, उन्हीं पूज्य पिताजी

की

पुण्य स्मृति

में

पूज्य माता श्री सरस्वतीदेवी जी

जिन्होंने गानसे सरस्वती होकर भी मुझे शिक्षित बनाने
रूप श्रद्धा सुमनोंसे उसकी मूरु अर्चना जैसा पुण्य
कार्य अत्र तक अतुल सन्तोषके साथ किया,
उन्हीं 'स्वर्गादपि गरीयसी'

महामहिम जननी

के

कर कमलों

में

श्रद्धावनत

तनुज—

नरेन्द्र

उदार सहायता

सागरके प्रसिद्ध रईस श्रीमान् सेठ भगवानदासजी शोभालालजी बीड़ीवाले उत्तराशय, धार्मिक और मरल प्रकृतिके युगल बन्धु हैं। इनके द्वारा उदारतापूर्वक दिए गये दानके परिणामस्वरूप 'वर्णावाणी' (द्वितीयभाग) का प्रकाशन हो रहा है। आगे भी इस द्रव्य द्वारा वर्णा ग्रन्थमालासे अन्य लोकोपयोगी धार्मिक साहित्य प्रकाशित होता रहेगा।

प्रकाशकीय वक्तव्य

हमें आज श्री ग० वर्णा जैन ग्रन्थमाला काशीसे "वर्णावाणी" का दूसरा भाग प्रकाशित करते हुए अतिशय आनन्द हो रहा है। वर्णावाणी (प्रथम भाग) की श्रवण तक तीन आवृत्तियाँ प्रकाशमें आ चुकी हैं। इनमेंसे श्रवणकी दो आवृत्तियाँ इसी ग्रन्थमाला से ही प्रकाशित हुई हैं। पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय गुरुदेव श्री १०४ सुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णाके सदुपदेशोंके प्रति जनसमाजका कितना आकर्षण है इसका स्पष्ट आभास प्रथम भागकी तीन आवृत्तियोंसे मिल जाता है, अतः ग्रन्थमालाका इस द्वितीय भाग के प्रकाशनकी ओर लक्ष्य जाना स्वाभिमुख ही था।

हमारा यह सौभाग्य है कि वर्णा जी अभी हमारे धीरे धीरे विद्यमान हैं और अपनी अत्यन्त वृद्धावस्था तथा कष्टसाध्य चर्या के बावजूद भी जनता के आत्म-वन्द्याणार्थ आसाधारण परिश्रम कर रहे हैं। जहाँ वे पहुँचते हैं, जनता बावली होकर उनके उपदेश-मृतका पान करनेके लिये उमड़ पड़ती है। और उनके दर्शन कर तथा अनन्य मधुर वाणी सुनकर कृतार्थ हो जाती है। ऐसे महा-पुरुषकी वाणीका सकलन हमारे लिये और हमारी भावी सतान परंपराके लिये महान् उपयोगी समझकर ही ग्रन्थमालाने इसका प्रकाशन करना ठीक समझा है। भविष्यमें भी वर्णावाणीका जितना सकलन होता जायगा, उसका प्रकाशन तीसरे चौथे आदि भागोंके रूपमें ग्रन्थमाला द्वारा होता ही रहेगा।

भूमिदान यज्ञके महाप्रवर्तक प्रसिद्ध सन्त आचार्य विनोबाजी भावे महोदयने पुस्तककी प्रस्तावना लिखकर उसके मूल्यको बढ़ाया है।

इसके प्रकाशनके लिये श्री सेठ भगवानदासजी शोभालालजी विड़ीवाले सागरवालोंने दो हजार रुपया दानमें दिया है। आपकी सक्षिप्त जीवनी इसी भागमें छपी है। उससे पाठको को विड़ीवालोंके जीवनके बारेमें आवश्यक जानकारी मिल जायगी। वास्तवमें विड़ीवालोंकी धार्मिक भक्ति सराहनीय है और उन्होंने जो ग्रन्थमालाको महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान किया है एतदर्थ वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

श्री ५० मुन्नालालजी समगोरया तथा वैद्यराज ५० भगवानदास जी सागरवालोंके नाम तो इस भागके प्रकाशनके सिलसिलेमें किसी भी तरह मुलाये ही नहीं जा सकते हैं। वास्तव में ५० मुन्नालालजी समगोरयाकी सत्प्रेरणा ने ही विड़ीवालोंके अन्तर्करणमें ग्रन्थमालाके प्रति अभिरुचि जाग्रत की है।

प्रथम भागकी तरह द्वितीय भागका सक्लन और संपादन भी श्री विद्यार्थी नरेन्द्रजीने ही किया है। प्रथम भागके पाठक उनकी योग्यता और सक्षमता को मली प्रकार समझ ही चुके हैं।

श्री ५० फूलचन्न्जी सिद्धान्तशास्त्री तो ग्रन्थमालाके संचालन का समस्त भार ही सन्हाल रहे हैं। ग्रन्थमालाका जो भी कार्य प्रकाशमें आता है उसका पूर्ण श्रेय पंडितजी को ही है।

अन्तमें मैं उल्लिखित महानुभावों तथा अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे सहयोग देनेवाले दूसरे सभी महानुभावोंका सादर आभार मानते हुए अपने वक्तव्यको समाप्त कर रहा हूँ।

निवेदक

वशीधर व्याकरणाचार्य बीना

मन्त्री श्री ग० वर्णा ग्रन्थमाला काशी।

लोकनागरी लीपी.

वर्णजट्टे के सन्तवनों वा संग्रह करनेवाली अीछ
 नीताथ को प्रस्तावना के तीर पर दो शब्द में तीसरे
 अक्षरों मांग की गयी है वर्णजट्टे एक नीष्काम जन सेवक
 है और अन्तरे नीचार सुतेत हूअ है सब धर्मों की वे समान
 दृष्टी से देखते है और लोगों की सेवा में ही अपना
 परपवसान समझते है अंस अनुपनीमों के नीचारों का
 परीक्षितन नीतना जनता को 'होगा कल्याणदायी होगा

काशी वादुपापीठ, बनारस
 तारीख ३१ ७ १९५२

वर्णीजी और जैन धर्म

सन्त विनोयाजी भावे —

एक ठेमे महापुरुष की जयन्ती मनानेके लिए हम एप्रिल महीने में
विन्हीने समाज सेवामा कार्य किया है। भूदान यज्ञके मिलासिलेमें
मैं ललितपुरमें वर्णीजीमें मिला था। भूदान यज्ञकी सफलताके
लिए महानभूति प्रगट करते हुए उन्हीने कहा था कि ठेमे महा-
सन्तकी छोटेमें कार्यके लिए घूमना पड़े यह दुःखकी बात है।
वर्णीजीने जा कार्य किया है वह बहुत अच्छा है। ये शास प्रचार
चाहते हैं। जनतामें ज्ञान प्रचार हो जानेपर अन्य अच्छी बातें
स्वय ही आजाती हैं। मूल मिश्रण करनेमें पानी शान्तिमें नष्ट
स्वय ही पहुँच जाता है। वर्णीजी स्वयं जैन नहीं थे पर जैन होकर
जैन समाजका ही हित नहीं किया जैनेतरोंका भी हित किया है।

जैनधर्म प्रार्थना धर्म है। इसका वैदिक धर्मके साथ अच्छा
सम्बन्ध रहा है, किन्तु बीचमें कमकम व मन्यन भी स्थलता
रहा। दोनोंमें मन्त्र बदला पर दूधमें शर्करके समान घुलकर
काम किया। नतीजा यह हुआ कि जैनधर्म श्राव भी है। इसके
विपरीत बौद्धधर्म हिन्दुस्थान ही नहीं दुनियाँमें फैला, किन्तु प्रत्यक्ष
रूपसे यह यहाँ नहीं है। जैन चुपचाप कार्य कर रहे हैं। उनकी
कार्यशैलीमें विरोध नहीं है। लोग महावीरजीसे कई सवाल
पूछते थे। प्राज्ञाने प्रश्नका जवाब वे उपनिषदों जैसा देते थे।
उनका ध्येय पन्थविशेषका प्रचार नहीं था। आमामा उद्धार मुख्य
उद्देश था। अतः आमप्रद्विना उन्नतिकी कार्य जैनेने किया।
बौद्धधर्मकी मुशरू आज भी चीन और जापानसे कहीं अधिक

हिन्दुस्थानके अन्तस्थलमें है। उनकी भूतदया और अहिंसा आदि हिन्दुओंने भी मानी। यह वैदिक धर्ममें भी है। राजसत्ता द्वारा धर्म फैलानेकी बजाय मिटता है। ईसाईयोंने राजसत्ता द्वारा धर्म फैलानेका प्रयास किया तो भगड़े हुए। हिन्दुओं को राजसत्तासे धर्म फैलानेमें लाभ न हुआ। जैन भी राजा थे। शासनने धर्मके लिए मदद पहुँचायी, इसलिए सर्घप पैदा हुआ। इस्लाम इसका उदाहरण है। बड़ी जमात होना धर्म प्रचारका लक्षण नहीं। मत्स्यका प्रचार सत्तासे नहीं होता। धर्म और सत्ताका मिश्रण ठीक नहीं। दोनोंमेसे या धर्म नष्ट होगा या सत्ता नष्ट होगी।

जैन बुद्धिवादी हैं। जैनोंने इतना साहित्य लिखा है कि शायद ही इतनी छोटी जमात इतना साहित्य लिख सके। प्रत्येक शहरमें हजारों प्रयोगी रचना की। बहुतसी सारी भाषाओंमें जैन-धर्मके ग्रन्थरचना की है। अपभ्रंश, कन्नड, गुजराती आदि भाषाओंमें इनका साहित्य भरा पड़ा है। मूलभाषाओंके श्रोतमें विशेषतया जैनोका हाथ रहा है, जैनोंने तालीम देना अपना कर्तव्य माना। जब बालक मूलाक्षर क ख ग सीखने जाता है तब 'श्री गणेशाय नमः' विद्यार्थीकी तरफसे बोला जाता है। 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' जैन गुरुओंका मूल मन्त्र है। जैन गुरुओंसे हिन्दू भी पाठ पढ़ने जाते थे, किन्तु वे अपने धर्मका भार किसीके ऊपर नहीं लादते थे। उनका कहना था कि विद्या प्रचारसे सब कुछ ही जाता है। वे ज्ञान देकर ही सन्तुष्ट रहते थे। वर्णाजीने भी यही किया।

एक जमाना था जब जैन, बौद्ध, हिन्दू तीनों मिलकर एक ही घरमें रहते थे।

जैन माध्यस्थ दृष्टिसे काम करते हैं। अहिंसाके सिवाय माध्यस्थ दृष्टि रखते हुए मेल जोलसे रहना विचार भेद होते हुए भी

एक दूसरेकी कद्र करना जैनोंकी चीज है। इस माध्यम्य दृष्टिने ससारको बड़ी भारी सीख दी है। तरुँ और न्यायशास्त्र रचकर उसे पक्की बना दी। तत्त्वज्ञान न देते हो न टिकती, क्यों कि भारतीय तत्त्वज्ञानी आत्मचेतमें बुनयादी शोध करते थे। साम्य-वादी भी ममदृष्टिको बल देते हैं। "शास्त्र शापकं न कारकं" के अनुसार शास्त्र मार्ग सूचक यन्त्रकी तरह स्थिति बता देते हैं। अमलमें लानेपर ही उनका ज्ञान होता है। यणीजीने इमी ब्रह्मासे काम फैलाया। जैनी और अन्योँ को भी प्रेरणा दी। उनकी जयती का लाभ उठाते हुए आमा का लाभ करें। नाम और जाति तो बन्धन हैं। महापुरुष चाहते नहीं। जयन्ती मनाने का प्रयोजन अच्छे कामों का अनुकरण करना है। ❀

❀ ७९ वीं वर्षीजयन्ती उत्साहके उदघाटनके समय ता० १ मितम्बर सन् १९५१, धन-त्रयचतुर्दशी को श्री स्याद्वाद जैन विद्यालयमें किया गया प्रपञ्चन।

हिन्दुस्थानके अन्तस्यलमें है। उनकी भूतदया और अहिंसा आदि हिन्दुओंने भी मानी। यह वैदिक धर्ममें भी है। राजसत्ता द्वारा धर्म फैलानेकी वजाय मिटता है। ईसाईयोंने राजसत्ता द्वारा धर्म फैलानेका प्रयास किया तो भगड़े हुए। हिन्दुओं को राजसत्तासे धर्म फैलानेमें लाभ न हुआ। जैन भी राजा थे। शासनने धर्मके लिए भदद पहुचायी, इसलिए संघर्ष पैदा हुआ। इस्लाम इसका उदाहरण है। बड़ी जमात होना धर्म प्रचारका लक्षण नहीं। मत्स्यका प्रचार सत्तासे नहीं होता। धर्म और सत्ताका मिश्रण ठीक नहीं। दोनोंमेंसे या धर्म नष्ट होगा या सत्ता नष्ट होगी।

जैन बुद्धिवादी हैं। जैनोंने इतना साहित्य लिखा है कि शायद ही इतनी छोटी जमात इतना साहित्य लिख सके। प्रत्येक शासामें हजारों प्रथोत्री रचना की। बहुत-सी सारी भाषाओंमें जैन-चार्योंने ग्रन्थरचना की है। अपभ्रंश, कन्नड, गुजराती आदि भाषाओंमें इनका साहित्य भरा पड़ा है। मूलभाषाओंके श्रोतमें विशेषतया जैनोका हाथ रहा है, जैनोने तालीम देना अपना कर्तव्य माना। जन बालक मूलाक्षर क ग र ग सीखने जाता है तब 'श्री गणेशाय नम' विद्यार्थीकी तरफसे बोला जाता है। 'ॐ नम सिद्धेभ्य' जैन गुरुओंका मूल मन्त्र है। जैन गुरुओंसे हिन्दू भी पाठ पढ़ने जाते थे, किन्तु वे अपने धर्मका भार किसीके ऊपर नहीं लादते थे। उनका कहना था कि विद्या प्रचारसे सब कुछ हो जाता है। वे ज्ञान देकर ही सन्तुष्ट रहते थे। वर्णाजिने भी यही किया।

एक जमाना था जब जैन, बौद्ध, हिन्दू तीनों मिलकर एक ही घरमें रहते थे।

जैन माण्ड्यस्थ नृपतिसे काम करते हैं। अहिंसाके सिवाय माण्ड्यस्थ नृपति रखते हुए मेल जोलसे रहना विचार भेद होवे हुए भी

एक दूसरेकी कद्र करना जैनोंकी चीज है। इस माध्यम्य दृष्टिने ससारको बड़ी भारी सील दी है। तर्क और न्यायशास्त्र रचकर उसे पक्की बना दी। तत्त्वज्ञान न देते तो न टिकती, क्योंकि भारतीय तत्त्वज्ञानी आत्मक्षेत्रमें बुनयादी शोध करते थे। साम्यवादी भी समदृष्टिको बल देते हैं। "शास्त्र क्षापक न कारक" के अनुसार शास्त्र मार्ग सूचक यन्त्रकी तरह स्थिति बता देते हैं। अमलमें लानेपर ही उनका ज्ञान होता है। बर्षानेने इसी श्रद्धामे काम फैलाया। जैनी और अन्यो को भी प्रेरणा दी। उनकी जयन्ती का लाभ नठाते हुए आत्मा का लाभ करें। नाम और जाति तो बंधन हैं। महापुरुष चाहते नहीं। जयन्ता मनाने का प्रयोजन अच्छे कामों का अनुकरण करना है। ❀

❀ ७९ वीं बर्षोजयन्ती सप्ताहके शुक्रवार १५ अक्टूबर
सन् १९५२, अन्तर्जन्मदशी को श्री गंगाधर के/सकलें किया गया
प्रवचन ।

अपनी बात

वर्णी साहित्यके प्रेमी पाठकोंके हाथमें प्रथम भागकी तरह द्वितीय भाग पहुँचते हुए देखकर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। प्रथम भागके तीन संस्करण हो जाने पर भी उसकी वैसी ही मांग एवं द्वितीयभाग की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा—यह शोभा ही उसकी लोक प्रियताके प्रतीक हैं।

इस लोकप्रियतासे प्रभावित होकर तो 'सुर्यकी मलक'के सम्पद कर्ता ने पुस्तकके द्वितीय संस्करणमें 'वर्णीवाणी' के पूरे पूरे ६० अध्यायोंको लेकर एव 'विरज शान्तिरे मूल टपाय' के सम्पद कर्ताने किसी किसी अध्यायमें श्री क्षु० मनोहरलालजीके भी वक्तिपर्याय पात्र्य जोड़ते हुए 'वर्णी वाणी' से ही पूरी पुस्तक को तयार कर समाजमें वर्णी वाणीकी ही कीर्तिको बढ़ाया है। परन्तु अधिन अन्ध्रा यह होता कि एक तो दोनों महानुभाव श्रीवर्णी ग्रन्थमालासे स्वीकृति ले लेते और दूसरे प्रत्येक भाषण, अध्याय या वाक्यके अन्तमें तिथि, ग्राम या 'वर्णी वाणीसे उद्धृत' होनेका आवश्यक उल्लेख करते। इससे उक्त पुस्तकोंके सम्पादकोंकी विज्ञता, सम्पद कर्ताआकी सुनीति, पुस्तक की प्रामाणिकता, वर्णीजीके वाक्योंको पहिचाननेकी सुविधा, ग्रन्थमालाको शुद्धिगत करनेकी सद्भावना एवं उमरी व्यवस्था सभी कुछ बन जाता।

प्रसंगवशा दोनों पुस्तकके धामक वक्तव्योंके स्पष्टीकरणके लिये सत्प्रेममें इतना ही कहना है कि 'सुर्यकी मलक'में केवल सुरारमें दिये गये भाषणोंका ही सम्पद नहीं है, सागरमें दिये गये भाषणों का भी है। देखिये 'त्यागरा वास्तविक रूप' भाषण पृष्ठ १५८ ५६ पर सागरकी चर्चा सहित प्रवचन जो श्री चौधरन बाईके मन्दिरजीमें हुआ था। श्री प्र० सुमेरचन्दजी भगतसे प्राप्त हुए वर्णी

जीके ६६ पत्रांमे वर्गीवाणी (प्र० भा० द्वितीय सस्करण) में बेचल १७] वृष्ट प्रमाण ही थाक्य हमने स्वय मङ्गलिका किये हैं । ३०८ वृष्टकी पूरी पुस्तकी सामग्री या अमोल थाक्यरत्न श्रीभगनजी द्वारा हो मङ्गलोन होकर नहीं प्राप्त हुये । अस्तु ।

प्रस्तुत भागमें लो गई सामग्रीके आधार ये हैं—

१—वर्गीचीरी ७ वर्षकी दैनन्दिनी (दायरी) एय गति पुस्तिका ।

२—मेरी जीवन गाथा ।

३—सुन्दरी मन्त्र । इसके लिखाका पूज्य श्री वर्गी जी के चरणोंमें बैठकर पुत्र परिष्कार किया गया है ।

४—जैन प्रभातमें प्रकाशित लेख

५—श्री मा० परमेश्वरीदासजी द्वारा लिखित लिये गये इम वर्षके मागस्र धानुमासके प्रवचना ।

६—वर्गीची द्वारा लिये गये पत्र ।

७—समय समयपर मेरे द्वारा लिये गये उनके भाषणोंके उद्धरण ।

अतः तिनसे जो सामग्री प्राप्त हुई उनका मैं आभारी हूँ ।

मङ्गलन एय सम्पादन सभी कार्योंमें श्रीमान् पूज्य प० कृष्णचन्द्रजी मिद्धान्तशास्त्री महोदयने तिसवार्थ पूरा पूरा सहयोग दिया है । पुस्तिका यह मन्त्र रूप उन्हींकी मङ्गलपारा कला है ।

यदि सम्पादनमें कुछ सकलता प्राप्त हुई है तो यह उन पूज्यगुरु मण्डलके प्रसादसे जो पूज्य गुरुवर्य महोदय श्रीमान् प० मुकुन्दशास्त्रीजी सिस्ते, साहित्याचार्य, श्रीमान् प० बैराजचन्द्रजी मिद्धान्तशास्त्री, श्रीमान् प० द्विनेन्द्ररायजी मिश्र साहित्याचार्य, श्रीमान् प० बटुररायजी सिस्ते साहित्याचार्य एय श्रीमान् प्रो० ठाकुर राममूर्ति सिंहजी एम० ए०, एल० टी० कानी, श्रीमान्

डा० बाबूरामजी सक्सेना एम० ए०, डी० लिट्, श्रीमान् पं०
 क्षेत्रेशचन्द्रजी चट्टोपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य, श्रीमान् प०
 रघुवर मिट्टूलालजी शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य, श्रीमान्
 डा० आद्याप्रसाद जी मिश्र एम० ए०, पी० एच० डी०, श्रीमान्
 डा० रामकुमारजी वर्मा एम० ए०, पी-एच-डी, डी० लिट्, एव
 श्रीमान् प० दयाशङ्करजी दुबे एम० ए०, एल० एल० बी० प्रयाग,
 श्रीमान् प० पन्नालालजी साहित्यचार्य एव श्रीमान् बाबू जिनेश-
 कुमारजी 'सघा' बी० ए०, एल० एल० बी० सागर, श्रीमान्
 प० गारेलालजी शास्त्री द्रोणगिरि तथा श्रीमान् मा० पूरनलालजी
 ज्योतिषी घुवारासे समय समय पर प्राप्त होता रहा है, अतः सबका
 चिर शृणौ हूँ।

मेरी भानजी शुभश्री चम्पायाईजी प्रधानाध्यापिका जैन कन्या-
 पाठशाला सीकरने पुस्तकके अनेक स्थलोंकी प्रतिलिपि बहुत ही
 परिश्रमसे की है।

श्री बाबू रामरूपजी एव धर्ममाता श्री ज्वालादेवीजीका
 वरआमागर विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपने सरस्वती सदन
 से वर्णीनीकी अनेक दैनन्दिनियों (डायरियों) रोज निकालनेका
 अवसर गत वर्ष प्रदान किया था।

इस तरह प्रत्यक्ष परोक्ष सभी सहायक एव सहयोगियोंका
 आभारी हूँ, भविष्यमें इसी तरहकी कृपाका आकांक्षी एव भूलोके
 लिये क्षमा प्रार्थी हूँ।

पूज्य वर्णी मन्तकी विमलवाणी—'वर्णीराणी' से जगजबका
 कल्याण हो यही भावना है।

काशी ।
 स्वतन्त्रतादिवस }
 वि० सं० २००६

विद्यार्थी नरेन्द्र

‘सागरके सुप्रसिद्ध दानी’

सेठ भगवानदासजी शोमालालजी बिडीवालॉ

का

सचित्र परिचय

श्रीमान् सेठ भगवानदासजी और शोमालालजी सुप्रसिद्ध दानी रत्न हैं। इनके सम्बन्धमें यद्यपि मध्यप्रान्तकी जनताको कुछ भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मध्य प्रदेशके घड़े भारी व्यवसायी हैं और इस द्वारा इन्होंने अथक परिश्रमसे विपुल धन कमाया है। इनका स्वभाव अन्यन्त मृदुल, हँसमुख-आवृत्ति और दयार्द्र परिणाम हैं परोपकार गुणके कारण इन्होंने सागर जिलेमें पर्याप्त सम्मान एव कीर्ति पाई है।

इस प्रान्तमें इनके कारण जैनसमाजमें काफी प्रेम और सौहार्द्र बढ़ा है। इन्होंने अपने जीवनमें लाखों रुपयों का दान किया है। इनके दानकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिना किसी भेदभावके द्रव्य, धेनु, काल और भाव को पहिचानकर अत्यन्त आदर भावसे अपना कर्तव्य समझकर निःस्वार्थ दूसरा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। और उसमें अपना सौभाग्य मानते हैं।

ये धर्मके सच्चे श्रद्धालु एव गुरुभक्त हैं। पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्री १०५५० गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजके ये परम भक्त हैं। गृहस्थके दैनिक पट्कर्म पालनेमें ये बड़े कट्टर हैं। इनके आचार

विचार, रानधान की शुद्धि और कपायों की मदत दूसरोंके लिए अनुकरणीय है।

कुछ वर्ष हुए जब सागरम एक घार जलकी अत्यन्त कमीसे घाहि-घाहि मच गई थी। इससे जनता और मरफार बड़ों चिन्तित हुई तब इन युगल बघुओंने शहरमें एक बड़ी भारी टकी बनाई और उसमें बहुतमे नल फिट कराये और बड़ी दूरमे पानी भगया कर महिनों तक जनताके कष्ट को दूर किया। इसी प्रकार एक घार अन्न सफ्टके समय मँहगा गज्जा खरीदकर इन्होंने सल्ले धामोंमें जनताको वितरण कराया था। एक घार किन्नीकी मोटरसे दूमरेके एक बछड़े का पैर टूट गया और यह मोटरवाला उसे बड़ी छोड़ कर भाग गया। लेकिन जब इन्होंने उसे तड़फते हुए देगा तो अपनी दयालुतावश उसे मोटरमें रख ले आया और उसका इलाज कराया। चार वर्ष हो गये आज भी ये तीन पौषके वृषभराज आनदसे २ सेर दाना और घास पाते हैं और बगीचे की शुद्ध वायु लेते अपना सुखमय जीवन बिता रहे हैं। प्रतिवर्ष गरीबों का इतार दो हजार कपड़े और गज्जा इनके द्वारा बाटा जाता है। कोई भी मागनेवाला बिना कुछ पाये इनके यहाँसे खाली नहीं जाता।

ये कितने विनयी हैं, कितने दयालु और कितने धर्म भद्दालु हैं यह बात कोई भी व्यक्ति जिसे कुछ दिन इनके माथ रहने का मौभाग्य मिला हो जान सकता है। अभी कुछ दिनकी बात है। पूज्यपाद श्री १०५ शु० गणेशप्रसादजी वर्णा महाराजने स्वयं मुझमे कहा था कि 'भैया! ये बहुत ही निर्मल परिणामी व्यक्ति हैं। यह सब पुण्यका ठाटबाट इनके निर्मल परिणामों का ही फल है। मेरा तो विश्वास है कि इनके द्वारा धर्मका और ममान का बड़ा कल्याण होगा। इत्यादि' मेरा विशेष परिचय अभी पाच

होनेवाला है तथा उसी क्षेत्रपर इनकी ओरसे एक आहारदानशाला भी वर्षा से घड़ी सुन्यस्थित रूपसे चल रही है। इस प्रकार ये चारों दाग करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

भारतवर्षके सुप्रसिद्ध भ्रोगगेश दि० जैन सं० महाविद्यालयके ये कोषाध्यक्ष एवं श्री दि० जैन महिलाश्रमके उपसभासति एवं श्री शान्तिनिकुञ्ज (उदासीनाश्रम) के समापति हैं।

मेरे परम मित्र श्रद्धेय पण्डित फूलचंदजी सिद्धान्तशास्त्री ता० १५ ४५० को श्री ललितपुर डेप्युटेशनके साथ पूर्य वर्णीजीके दर्शनार्थ सागर पधारे थे। उस समय उन्होने गुमसे ष घेर राज प० भगवानदासजीसे वर्णीबाणीके द्वि० भागका प्रकाशित करा देनेके लिये श्री सेठ सा० से प्रेरणा करनेके लिये कहा था। मैंने श्री वर्णी ग्रन्थमाला जैसी उपयोगी मत्थाना सद्योग देनेकी सेठ सा० से प्रेरणा की और उन्हाने उसके लिये सत्काल २०००) दो हजार रुपया श्री वर्णी ग्रन्थमालाके स्थायी कोषमें देना सहर्ष स्वीकार किया। मेरी तो कामना है कि सेठ सा० की भावनायें इसी प्रकार दिन प्रतिदिन उन्नत होती चली जायें जिससे सेठसा० का, धर्मका और ममानका कल्याण हो। किमधिवम्—

समगौरया-सदन
सुरशोपुरा सागर

} समाज सेवक—
मुन्शलाल जैन "समगौरया"

कहाँ क्या पढिये ?

१—कल्याण कुटीर	२	२३ आधुनिक शिक्षा	१०५
२ कल्याण	६	२४ सयम	१०७
३ आम चिन्तन	१३	४—ससारके कारण	१०६
४ आत्मतत्त्व	२०	२६ कषाय	११०
५ आमनिर्मलता	२७	२७ आगके अद्भारे	
१—मानवताकी कर्मौटी	३१	अदृक्कार	११६
७ धर्म और धर्मात्मा	३६	२८ माया	११८
८ सहज सुगमार्थन	४४	२९ पापका वाप लोभ	१२०
९ शान्तिसदन	५५	३० रात्ररोग—राग	१२१
१० निराकृलता	६२	३१ मोह महाभट	१२५
११ त्याग	६४	३२ पिशाच—परिमह	१२८
१२ दान	६८	३३ पर मसर्ग	१३२
१३ धैर्य	७०	३४ कल्पना	१३४
१४ ध्यान	७२	३५ सङ्कल्प विकल्प	१३६
१५ उपवास	७३	३६ इच्छा	१३८
१६ मौनत्रन	७४	३७ ममालाचना	१४०
१७ मन्तोष	७६	३८ भोजन	१४१
—महावीर मन्देश	७७	३९ दूषित दृष्टि	१४४
१६ मुक्तिमन्दिर	८०	४० आत्म प्रशस्ता	१४९
२० सञ्जी श्रद्धा	६२	५—मङ्गल ज्योति	१४१
२१ ज्ञानगुणराशि	९३	४० मङ्गलन	१४६
२२ स्वाध्याय	१०१		

५३ धर्मप्रचारकी चार		५४ त्याग	२१८
वर्षीय योजना	१५८	५५ बन्ध	२२४
४४ आदर्श मन्दिर	१६०	५६ बन्धमुक्ति	२३०
४५ धर्मकी उदात्ता	१६३	५७ हिंसाऔरअहिंसा	२४५
४६ परोपकार	१७७	५८ मद्य मांस मधु	२५७
४७ स्त्रियांकी समस्या	१८०	५९ सम्यक्त्व	२६२
४८ विश्व बन्धुत्व	१८७	६० मिथ्यात्व	२७०
६—वर्णा लैसाञ्जलि	१८६	६१ प्रभावना	२७५
४९ आत्महित	१८९	६२ पुण्यार्थ	२८०
५० आत्मा	१९३	६३ सत्केमना मरण	२८६
५१ आत्मभावना	२०२	७—वर्णा प्रवचन	३१०
५२ सभाएँ और		८—सूक्तिमुधा	३८६
ममिर्षा	२१०	९—दैनन्दिनीके पृष्ठ	४०७
५३ हु सका कारण		१०—गागरमें सागर	४४३
परिमह	२१३		

वर्णिकाणी

[कल्याण-कुटीर]

कल्याण कुटीर

१ जो व्यक्ति स्वयं शुद्ध भोजन करते हैं उन्हें अतिथियों-को शुद्ध भोजन देनेमें कोई आपत्ति नहीं होती। मनुष्योंको मग्न शुद्ध भोजन करना चाहिये। इससे उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है। शुद्ध बुद्धिमें तत्त्वज्ञानका उदय होता है, तत्त्वज्ञानसे परभिन्नताका ज्ञान होता है। परभिन्नताका ज्ञान ही कल्याणका मार्ग है।

(४ । ४ । ४९)

० कल्याणका मार्ग आत्मामें है। आत्मा जब पाप पद्व से पृथक् हो जाता है तब ससार बन्धनसे स्वयं मुक्त हो जाता है।

(१३ । ५ । ४९)

३ जहाँ तक बने समयत बननेका प्रयत्न करो। अमयत ही ससार बन्धनसे लिये ब्रह्मा है। मनुष्योंके सम्पर्कसे बचो। अपनी परिणति निर्मल बनानेका प्रयत्न करो। ससारमें ऐसा कोई शक्तिशाली पुंस्य नहीं जो सारे ससारको सुधार सके। बड़े बड़े पुंस्य हो गये वे भी ममारकी गुत्थियाँ नहीं सुलझा सके। अल्पज्ञानी इसकी चेष्टा करे यह महती दुर्बोधता है। यदि कल्याण करनेकी इच्छा है तब अपने भावोंको सुधारो।

(१० । ९ । ४९)

४ त्यागसे ही कल्याणमार्ग मुलभ है ।

(३ । ७ । ४९)

५ जगतको प्रसन्न करनेका भाव त्याग दो, जो कुछ धने न्यात्म हितकी ओर दृष्टिपात करो । मसारमे ऐसा कोई नहीं जो परका कल्याण कर सके । कल्याणका मार्ग स्वतन्त्र है ।

(६ । ७ । ४९)

६ हम निरन्तर कल्याण चाहते हैं परन्तु उस पथ पर आरुढ़ नहीं रहते, केवल उसके गीत गा गा कर अपनेको धन्य मान लेते हैं या बहुत बहुत अगाड़ी चेष्टाकी तत्र मौन धारण कर लिया, इससे अगाड़ी चेष्टाकी तत्र भोजनमें नमस्, हटनी त्याग करनेका उपयोग किया ।

(२१ । ७ । ४९)

७ मनुष्योंका कल्याण तरत्र विवेक मूलक रागद्वेषकी निवृत्तिसे होता है । केवल तत्त्व विवेकके परामर्शमे शान्तिका लाभ नहीं ।

(२० । ७ । ४६)

८ प्राणी मात्रका कल्याण उसके आधीन है । जिस काल में वह अपनी ओर दृष्टिपात करता है, अनायास तब पदार्थासि विरक्त होकर आमारे कल्याण मार्गमें लग जाता है ।

(११ । ८ । ४९)

९ परको प्रसन्न करनेकी अपेक्षा अपनी परिणतियों सुधारो । परसे प्रशामाकी आशा मत करो । परकी निन्दा मत करो । पर निन्दा केवल आत्म प्रशाममें ही सहायक हो सकती है । परकी समालोचना करना यह भी एक महान व्यसन है, इसको त्यागो । इसीसे आत्म लाभ होगा । ऐसे कार्यासि दूर रहे

जिनसे दूरे आलोचना करें या स्वयं आत्म-ममालोचना करनी पड़े।

(२५।८।४९)

१० कल्याणका मार्ग तो निराकुलतामे है। जहाँ आकुलता है वहाँ शान्ति नहीं। वास्तवमे हमारा मुखाव आजन्म प्रवृत्तिमार्गकी ओर है अतः निरीहमार्गकी ओर जाना अति कठिन है। धन्य है उन महापुरुषोंको जिनकी प्रवृत्ति निर्दाप रहती है।

(२३।९।४९)

११ आत्म हित क्या है ? केवल उम आत्म तत्त्वकी ओर लग जाना, जहाँ पर न पर वस्तुकी अवकाश है और न पर वस्तु का त्याग ही है, केवल वही वही है।

(८।१०।४९)

१२ व्यवहारमे पढ़ना आत्म-कल्याणका बाधक है। जहाँ परके साथ सम्बन्ध हुआ वहीं ससारका पीपक तत्त्व आ गया। इसीका नाम आम्रप है।

(९।१०।४९)

१३ कल्याणका मार्ग निरीहवृत्ति है, आराधना करो परन्तु फलकी वाद्दा न करो।

(७।११।४९)

१४ अन्तरङ्गकी निर्मलता बिना बाह्य वेप धक्केपके समान है। तोता राम राम रटता है परन्तु उसका तात्पर्य नहीं समझता अतः जो कुछ रटो उसको समझो।

(१०।११।४९)

१५ कल्याणका अर्थ है पर पदार्थोंसे ममता त्याग। ममताका कारण अहबुद्धि है।

(१९।११।४९)

१६ समारमं सभी देखें पात्र हैं। साराश यह है कि समारमं जो मुर चाहते हैं वे मूर्च्छा त्याग। मूर्च्छा त्याग विना कल्याण नहीं।

(६।१२।४९)

१७ जो भाव हृदयसे उत्थित हो, उसे पूर्वापर विचार करके तदनुकूल कार्य करनेसे चेष्टा करो। यद्वा तद्वा प्रवृत्ति मत करो। हृदयसे यत्र तत्र न भटकाओ, जत्र इम आत्माका एव अणु मात्र भी नहीं तत्र इतना प्रयाम परके ग्रहण करनेका व्यर्थ मत करो। इतना व्यवहार करो जो आम-तत्त्वका बाधन न हो। समारमं यातनाओंसे अर्थ ही तो व्यवहार है।

(३।१।५१)

१८ यदि कल्याणकी अभिलाषा है तत्र विषयोंको विषयत् त्यागो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, दया, मत्पक्षो अमृतकी तरह भोजन करो। इम जीवका घैरी नाम है उसे त्यागो। और अनर्थ की मन्तान जो अर्थ है उसे त्यागो। उन दोनोंका मूल जो धर्म है उसे त्यागो। चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसमें प्रेम करो। यही एव पुरुषार्थ है जो कदापि नाश नहीं होता।

(४।२।५१)

१९ आत्म कल्याण करना चाहो तत्र परकी समालोचना त्यागो। आत्मीय अपराधाकी समालोचना करो। समालोचना का यह अर्थ है—उसको त्यागो। केवल 'हममें दोष है' इतनेसे कुछ न होगा। जो आत्मामें दोष है उनको त्यागो। तथा भविष्यके लिये सदा सतर्क रहो।

(१०।३।५१)

२० कल्याणका मूल कारण ममता है, और समता उसी

ने होगी जिसके मोहका अभाव होगा, और मोहका अभाव जमीके होगा जिसके तत्त्वज्ञान होगा और तत्त्वज्ञान उसीके होगा जिसके स्व और पर पदार्थोंका सम्यग्दर्शन होगा ।

(रा० १७ । ५ । ४१)

२१ कल्याणका मार्ग कल्याणस्वरूप रागादि क्लृप्त रहित देवकी उपामनासे होता है ।

(रा० २० । ५ । ४१)

२० कल्याणका मार्ग धीतराग विज्ञान है । उमका सम्यन्ध आत्मासे है न कि शरीर से । परन्तु यह अत्रत्य है कि पर्याय के अनुकूल ही तो कार्य होगा, केवल सहना ही कल्याण अकल्याणमें प्रयोजक नहीं । प्रथम सहननाला मत्तम नरक भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है । जहा पर अन्तरङ्ग सामग्रीकी पूर्णता होती है वहा पर बाह्य सामग्री भी तदनुकूल मिल जाती है । बाह्य वेप हो और अन्तरङ्गसामग्रीकी विकलता हो तब कुद्व नहीं बन सकता । अस्तु वास्तवमें हम अपने अन्तरङ्ग विभवको देख उमकी रक्षा करनी चाहिये । अन्तरङ्ग विभव केवल रागादिककी कृशता है और कुद्व नहीं ।

(रा० २१ । ५ । ४१)

२३ परके परिणमनको देखकर हर्ष विषाद करता समार वृक्षको पानी देना है । अनन्तानन्त जीव हैं, उनके अन्तर्गत तावत् परिणमन हो गये, हो रहे हैं, और होंगे इसलिये केवल अपनी परिणति पर विचार करो, वही तुम्हारे कल्याण अकल्याण म उपयोगिनी है ।

(१३ । २ । ३९)

२४ समार दशाको देखकर जो विरक्त होते हैं उनकी

अपेक्षा आत्म दशा देखकर निरक्त होने वाले विशेष प्रशंसाने पात्र ही नहीं किन्तु आत्म-कल्याणके भी भागी होते हैं।

(१४।२।३९)

२५ प्रायः पर कल्याणके लिये प्राणी मात्रमा यत्न रहता है। इसमें केवल आत्म-प्रशंसाही ही गन्ध रहती है, और वह गन्ध कदापि कल्याण पथमें अप्रसर नहीं होने देती।

(१।४।३९)

२६ 'कल्याणका मार्ग अति कठिन है' ऐसी धारणा हमारी कायरताकी परिचायक है। अनादि कालसे हम अपने स्वरूपको भूल रहे हैं, और परको ही अपना समझ रहे हैं, निरन्तर उसीका पोषण करते हैं। जितनी आत्मशक्ति है उसी ओर लगा देते हैं। ससारमें पुद्गल द्रव्यके जितने भी प्रकाश हुए हैं उनमें मूल कारण जीव ही है। जीव द्रव्यकी शक्तिमा मदुपयोग यदि इस ओर करें तो पुद्गल द्रव्यकी तरह कल्याण पथ भी निरसित हो सरता है।

(१५।४।३९)

कल्याण

१ जिन जीवाका कल्याण समीप है उनकी प्रवृत्ति अलौकिक होती है। वही भव्य जीव तो निकटतम ससारी हैं। ऐसे जीव ही शुद्ध दशाने पात्र होते हैं। ज्ञानकी वृद्धि कल्याणकी नियामिका नहीं, परन्तु मोहकी कृगता नियमसे कल्याणकी अविनाभाविकी है। जिन जीवाने मोहको वृश किया, या जिनका मोह कृश हो गया, वही पूज्य और महापुरुष हैं।

(७।८।३६)

२ सव जीवोंसे क्षमाभाव रखा, अन्तरङ्ग निर्मल रखा, यही कल्याणका मार्ग है। प्रति दिन ही नहीं, प्रत्युत अन्यत्र समय उमी भावनाका उपयोग करो जो आत्मा का उद्भव न हो।

(१६।८।३६)

३ यदि कल्याणकी कामना है तब लौकिक मनुष्याका ससर्ग त्यागो और पारमार्थिक शास्त्रोंका अध्ययन करो।

(२।१।४०)

४ जिनको आत्म कल्याण की रुचि है वे किसीके सकोचमें नहीं आते। किसीके सकोचमें आकर आत्मघात करना कपायी जीवोंकी क्रिया है।

(१२।१।४०)

५ कल्याणका पथ तो कल्याणमें ही है, केवल बातें नहीं। बहुतसे मनुष्य समारकी अनित्यताका आलाप करते हैं परन्तु यह केवल उपरी प्रक्रिया है। अनित्यता तथा नित्यता कोई वैराग्यके प्रधान कारण नहीं, उपचार मात्रसे कारण हैं।

(१५।१।३०)

६ आत्म कल्याणके हेतु जगतमें भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि जहाँ पर दोष हो उसे अन्वेषण कर दूर कर दो। समारमें कोई भी किसीको न तो कल्याण पथ पर ले जाता है और न अकल्याण पथ पर।

(८।२।४०)

७ समय पाकर मनुष्याके अनेक प्रकारके परिणाम होते हैं, पुण्य पाप उभय परिणाम हीका तो समार है। इसमें दोनों ही प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। उन्हें देखकर ही मनुष्य श्रेयोमार्ग और अश्रेयोमार्गकी कल्पना करते हैं परन्तु इनसे परे जो यत्न की परिणति है, जिसके द्वारा तत्क्षण आत्मा कल्याणमार्गका अनुभव करता है वह भाव किसीके गोचर नहीं।

(१०।२।४०)

८ आत्मामें आत्मत्व बुद्धि होना ही केवल कल्याणका मार्ग है। परमें परत्व बुद्धि होना भी इसीका मार्ग है। जानने में अन्तर है यह नहीं, दोनों सम्यग्ज्ञान हैं। एक अपने को जानता है दूसरा परको जानता है। केवल पदार्थका भेद है, वास्तव ज्ञान भेद नहीं। ज्ञान तो प्रकाशक पदार्थ है उससे समस्त जो आवेगा उसे ही प्रकाशित करेगा।

(२६।२।४०)

६ परंपूजा या देवी देवताके नामपर पर जीयना घात कर आम कल्याण की भावना करना केवल मिथ्या चेष्टा है।

(१ । ४ । ४०)

१० कल्याण मार्गका उदय अपनी आत्मामें है परन्तु जन्तु अज्ञानकी विगिष्टता है तत्रतत्र यह अति दूर है। अज्ञानमें नाशका उपाय भी अन्यत्र नहीं, आत्मामें ही है। केवल हमें अपनी भूलको मिटाना है। उस भूलके लिये गुरु उपदेश और आगम ज्ञानकी महती आवश्यकता है, यह निर्विवाद है। परन्तु उस अज्ञानको मेटनेका प्रयास हमें रख करना पड़ेगा।

(१ । ७ । ४०)

११ कल्याणकी गल्पमात्रसे हम कल्याण चाहते हैं। कल्याणके अर्थ हम प्रायस्कोश करते हैं मानसिक शुभ चिन्तना की वृद्धि करते हैं परन्तु वह मार्ग इन तीनों से परे है। जहाँ पर सारूप और विरूपका अभाव हो जाता है, सभी सामारिक कार्योंके करनेकी चेष्टासे निवृत्ति हो जाती है वही कल्याण है।

(२ । ११ । ४०)

१२ चाहते तो कल्याण है और चेष्टा भी कल्याणकी है। अभिप्रायमें मलीनता नहीं। परन्तु कपायोदयमें रुद्ध बनता नहीं।

(२५ । १ । ४४)

१३ कल्याण का मार्ग आत्मीय गुणोंका अन्यथा परिणमन न होना ही है।

(१५ । २ । ४४)

१४ यह कितनी भूल है कि केवल जानना ही आत्म-कल्याण का मार्ग है। जानना तो एक देखनेकी क्रिया है, कल्याणका मार्ग ज्ञानमें नहीं किन्तु अहङ्कारके अभावमें है।

(३ । ५ । ४४)

११ कल्याणकी लिप्ता सभीको है। उदयकी सामग्री मिलना काललघिके आधीन है। फिर भी पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है। कोई भी कार्य कारणपूर्वक ही तो होगा।

(१०।५।४४)

१६ कल्याण सब चाहते हैं परतु बाह्य माधनोंके अभावमें उपादानका विकाश रह जाता है।

(१२।५।४४)

१७ अपनी आत्माका अपने वशमें रखना कल्याणका पूर्ण उपाय है। जिम्मे समार परवशता चाही वह कमी भी समार महोदधिसे पार नहीं हो सकता।

(२५।७।४४)

१८ जो मनुष्य केवल गल्पवान्में रत हैं उनसे आत्महित होना अमम्भव है। अत जो आत्महितैपी हैं उन्हें समारकी ममत्तोंसे परे रहना चाहिये। जो मनुष्य इनसे परे हैं वही इससे पार होता है।

(२७।७।४४)

१९ कल्याणका मार्ग मोही जीवोंने इतना गहन बना दिया है कि सामान्य आदमी श्रवण कर उसे धारण करनेमें असमर्थ हो जाता है। बाह्यमें इतने आचरण उमके साथ लगा दिये जाते हैं कि उन्हींके करनेमें सारा समय चला जाता है। अत आचरण करनेको समय ही नहीं बच पाता।

(१३।९।४४)

२० केवल द्रव्य दानमें कल्याण नहीं, कल्याणका कारण रागादि निवृत्ति है।

(१९।१२।४४)

६ पर्वपूजा या देवी देवताके नामपर पर जीवना घात पर आत्म कल्याण की भावना करना केवल मिथ्या चेष्टा है।

(१ । ४ । ४०)

१० कल्याण मार्गका उदय अपनी आत्मामे है परन्तु जन्म-मरण अज्ञानको विशिष्टता है तत्रतत्र वह अति दूर है। अज्ञानके नाशका उपाय भी अन्यत्र नहीं, आत्मामे ही है। केवल हमें अपनी भूलको मिटाना है। उस भूलके लिये गुरु उपदेश और आगम ज्ञानकी महती आवश्यकता है, यह निजिवाद है। परन्तु उस अज्ञानको मेटनेका प्रयास हमें स्मय करना पडेगा।

(९ । ७ । ४०)

११ कल्याणकी गल्पमात्रसे हम कल्याण चाहते हैं। कल्याणके अर्थ हम शयक्लेश करते हैं मानसिक शुभ चिन्तना की वृद्धि करते हैं परन्तु वह मार्ग इन तीनों से परे है। जहाँ पर मकल्प और विकल्पका अभाव हो जाता है, सभी सासारिक कार्याके करनेकी चेष्टासे निवृत्ति हो जाती है यही कल्याण है।

(२ । ११ । ४०)

१२ चाहते तो कल्याण हैं और चेष्टा भी कल्याणकी है। अभिप्रायमे मलीनता नहीं। परन्तु उपायोदयमें रुद्ध बनता नहीं।

(२५ । १ । ४४)

१३ कल्याण का मार्ग आत्मीय गुणोंका अन्यथा परिणमन न होना ही है।

(१५ । २ । ४४)

१४ यह कितनी भूल है कि केवल जानना ही आत्म-कल्याण का मार्ग है। जानना तो एक देखनेकी क्रिया है, कल्याणका मार्ग ज्ञानमे नहीं किन्तु अहङ्कारके अभावमे है।

(३ । ५ । ४४)

१५ कल्याणकी लिप्ता सभीको है। उदयकी सामग्री मिलना काललब्धिके आधीन है। फिर भी पुर्यार्थ करना अपना कर्तव्य है। कोई भी कार्य कारणपूर्वक ही तो होगा।

(१०।५।४४)

१६ कल्याण सब चाहते हैं परन्तु बाह्य साधनोंके अभावमें उपादानका विकास रह जाता है।

(१२।५।४४)

१७ अपनी आत्माका अपन वशमें रखना कल्याणका पूरा उपाय है। जिसने ससार परशता चाही वह रुमी भी नन्दा महोदधिसे पार नहीं हो सकता।

(२५।०।४४)

१८ जो मनुष्य केवल गल्पनादमें रत हैं उनसे अन्वित होना अमम्भव है। अत जो आत्महितपी हैं उन्हें मन्दाकी भमदोसे परे रहना चाहिये। जो मनुष्य उनसे परे हैं वही दमसे पार होता है।

(२९।७।४४)

१९ कल्याणका मार्ग मोही जीवोंने इनका गूढ़ बना दिया है कि सामान्य आदमी श्रवण कर उसे ध्यान करनेमें असमर्थ हो जाता है। बाह्यमें इतने आचरण उन्हें माय लगा दिये जाते हैं कि उन्हींके करनेमें सार मन्द चला जाता है। अत आचरण करनेको समय ही नहीं बच पत्र।

(१३।०।४४)

२० केवल द्रव्य दानमें कल्याणकी कल्याणका करम रागादि निवृत्ति है।

(१९।१२।४४)

२१ जिस आत्म कल्याणके लिये श्रयास है यदि यह नहीं हुआ तब पर उपदेशोंमें क्या सार है ? सार तो अपने कल्याणमें है । अपने कल्याणमें हम श्रय ही कारण हैं । परके द्वारा न तो कल्याण ही होता है ओर न अकल्याण ही होता है । यह तो हमारी अज्ञानता है जो हम अहनिश उन्हीं पर पदार्थोंकी जानकारी में अपनी सम्पूर्ण वृत्तिको लगा देते हैं, होता जाता कुछ भी नहीं ।

(२५ । १२ । ११)

आत्म चिन्तन

१ जगतमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं। जा आज था वह कल नहीं। 'ससार क्षणभङ्गुर है हममें आश्चर्यकी घात नहीं। (हमारी आयु ७४ वर्षकी होगी परन्तु शान्तिवा श्लेश भी नहीं आया और न आनेकी सम्भावना है, क्या कि मार्ग जा है उससे हम विरुद्ध चल रहे हैं)। यदि सुमार्ग पर चलते तब अग्र्य शान्तिवा आर्याद आता। परन्तु यहाँ तो उल्टी गद्दा चलना चाहते हैं। धिक् इस विचारका जा मुख्य जन्मकी आर्थकता कर रहा है। केवल गल्पवाद्म जन्म गमा दिया, राय प्रशमाका लाभी महान पापी है।

(१११११९४९)

२ भगवन् ! तुम अचिन्त्य शक्तिसे स्वयम् क्या दर्शक के भिक्षु बन रहे हो ? 'भगवन् से मात्पर्य ग्यामामे है। यदि तुमने अपनेसे ममाल लिया तो फिर जगतकी प्रसन्न तरोंका आश्रयकता नहीं।

(५१११४९)

३ हमारमे उद्धार करौं अथ ता रागादिकी निर्वात्तानी चाहिये। परन्तु हमारा लक्ष्य उम पत्रि मार्गकी आर नहीं जाता। केवल विमम गगादि पुष्ट हा उमी और अमेमर

होता है। अनादि कालसे पर पदार्थोंको अपना मान रक्ता है, उसी ओर दृष्टि जाती है, कल्याण मार्गमें त्रिमुग रहते हैं ?

(७ । १ । ४९)

१ हम बहुत ही दुर्बल प्रकृतिके मनुष्य हैं। हर किसीको निमित्त मान लेते हैं। अपने आप चर्ममें आ जाते हैं। अन्यको व्यर्थ ही उपालम्भ देने हैं। 'कोई द्रव्य किसीका त्रिगाइ मुधार करनेवाला नहीं यह मुग्धमें कहते हैं, परन्तु उम पर अमल नहीं करते।

(१२ । १ । ४९)

२ आचरणके पालन बिना कवल श्रद्धा अर्थकरी नहीं। श्रद्धाके अनुरूप ज्ञान भी हो। परन्तु आचरणके बिना यह श्रद्धा और ज्ञान स्वभार्य करनेमें मर्म नहीं। शारीरिक शक्ति क्षीण होती जाती है, आत्मा कल्याण चाहता है, अतः स्वाध्याय आदि में चित्तवृत्ति स्थिर रखना चाहिये, प्रपञ्चोमें पड़कर व्यर्थ दिन व्यय करना उचित नहीं। मसारथी नशाका रोग करना लाभदायक नहीं। गल्पवादके दिन गये, अथ आत्मकथाका रमिक होना चाहिये।

(१६, १७, १८, १९ जनवरी १९४९)

६ किसी पर विश्वास मत करो, जो आत्मा माने उसी पर विश्वास करो। आत्मपरणतिको निर्मल बनानेके लिये भेद-विज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो आत्माना बोध कराता है। स्वात्म-बोधके बिना रागद्वेषा अभाव होना अति कठिन ही नहीं असम्भन भी है। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि तत्त्व-ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये। तत्त्वज्ञानका कारण आगमज्ञान है, आगमज्ञानके अर्थ यथाशक्ति व्याकरण, न्याय, अलङ्कार शास्त्रका अभ्यास करना चाहिये।

(३४ । १ । ४९)

७ हम इतरको उपदेश दानमें चतुर हैं, स्वयं करनेमें अममर्थ हैं। केवल बेप उना लिया, और परको उपदेश देकर महान् उननेका प्रयत्न है, यह सब मोहका विलास है।

(३०।१।४९)

८ प्रतिज्ञा करना कुछ कार्यकारी नहीं यदि उसके अनुसार आचरण न किया जाय। गल्पवादमें यथार्थ वस्तुका लाभ नहीं होता।

(२।२।४९)

९ अपनी चिन्तनचर्या ऐसी उनाओ कि विशेषतया पर सम्पर्क न्यून रहे। पर सम्पर्कसे वही मनुष्य रक्षित रह सकता है जो अपनी परणतिको मलीन नहीं करना चाहता। मलीनताका कारण परमें रागद्वेष ही है अतः ग्रीय मोह राग छोड़ो।

(२।३।४६)

१० “ममागम ही बन्धका कारण है” यह भ्रम छोड़ देना चाहिये। बन्धका कारण स्वयं कल्पित परिणाम विशिष्ट आप है। चेतन पदार्थमें जो भी व्यापार होता है इच्छासे होता है, इच्छा ही पाप की माता है। हिंसादिक पञ्च पापाका मूल कारण इच्छा है और यह मोह कर्मके निमित्तसे होती है।

(४।३।४९)

११ शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई, आत्मामें स्फूर्ति नहीं, उसका कारण माहकी सजलता है। वह देते हैं कि मोह शत्रु प्रबल है, पर स्वयं उमरे कर्ता हैं। पर पदार्थके शिर व्यर्थ ही लोप मढते हैं।

(१९।३।४२)

१२ आत्मा स्वतन्त्र है, उसकी स्वतन्त्रताका बाधक अपनी अकर्मण्यता है। अकर्मण्यताका अर्थ है कि उसकी ओर उन्मुग

नहीं होते, पर पदार्थोंके रक्षण भक्षणमें आत्माकी लगावें हैं।

(२२।४।४९)

१३ पर पदार्थोंके गुण दापानी समालोचनाकी अपक्षा आत्मीय परिणतिको निर्मल करना बहुत लाभदायक है। जेव पूजा करनेका तात्पर्य यह है कि आत्माकी परिणति निर्मल होने से वह विशुद्धावस्था हो जाती है, व्यक्ति देव पदवी प्राप्त हो जाता है। मेरा आत्मा भी यदि इनके कथित मार्ग पर चले तब कालान्तर में हम भी तत्तुल्य (देवकी तरह) हो सकते हैं।

(२२।५।४९)

१४ लोच निन्दाके भयसे व्रतको पालना कोई लाभप्रद नहीं। आ माकी जो भयादि परिणति है उसे दूर करनेकी चेष्टा करो। “ससार दुःखमय है” इस भयने भूतको त्यागो। ससार तो ससार ही रहेगा, यदि उससे अपनेको रक्षित रखना चाहते हो तब मध्यस्थ हो जाओ। पर पदार्थके निमित्तसे रागद्वेष होता है यह भ्रान्ति निराल दो। रागद्वेषकी जननी तुम्हारी ही प्रवृत्ति है। जिस दिन उस प्रवृत्तिसे मुग्न भोड लोगे यह सब जाल बन्धन अपने आप टूट जायगा।

(२३।६।४९)

१५ हमारी प्रकृति इतनी दुर्बल है कि हम स्वयं जालमें फँस जाते हैं। स्वात्मतत्त्वने सम्मुख नहीं होते। स्वात्मतत्त्वमें दर्शन और ज्ञानकी ही मुख्यता है, उसे हम उस रूप नहीं रहने देते। निरन्तर पर पदार्थोंके सम्पर्कमें अपनी प्रवृत्ति करना चाहते हैं, यही हमारी महती अज्ञानता है, इसे भेटना ही हमारे ऋन्याण पथमें साधक होगा।

(२४।७।४९)

१६ हमने निरन्तर यह प्रयास किया कि जगत् परमाणु पथ पर चले। परन्तु हम स्वयं कहीं चल रहे हैं ? हमने अपने को समझा नहीं। इस मनुष्य भवनो पारर भी यदि अपनेको नही पहिचाना तब कब ऐसा सुभवसर आत्मभित्त जाणे का आवेगा ? वैसे तो ऐसा कौन होगा जो अपनेको न जाता हागा ? 'हम' करनेसे ही तो हम अपनी सत्ता ग्धीतार परमे हैं, अनुभव भी होता है कि 'मैं बोल रहा हूँ।' इस प्रतीतिके होने पर भी हम व्यर्थ ही क्लकटोमें अपनी आयुके दिन बिता देते हैं।

(१४।०।४९)

१७ व्यर्थ बात करना आत्म-परिवर्तनाकी अवहेलना करना है। मकोच करना आत्माको दुर्बल बनाना है। अतः जहाँ गम वने पर से सम्बन्ध त्यागो। परके माव गम्पारो की नाव दुर्गतिका पात्र होता है। इमलिये स्वामनम्बर्भी ज्ञानम ही चेष्टा करनी चाहिये।

(११।०।५०)

१८ दृढप्रतिज्ञ गही, कार्य मिद्धि तद् प्रयास जारी है। प्रयत्न सम्यक्ज्ञान व ज्ञानपूर्वक जाना चाहिये। गन्धयात्म म्प्या म-लाम नहीं होना। स्वप्नलाम कर्ती अन्यत्र नहीं पाय ही है। उस तरफ आउ तद् हमने प्रतिगम नहीं किया। इम नयका सम्बन्धको चेष्टा करने है। कौटं भी शक्ति प्राप्त नउ पाया न ममन्त्र नको और न सम्बन्ध म्प्यो है, इत्यत्र इत्यय म्प्य ही तुम्हारे दृढ दुर्गम कर रहा है, और नयार्थ ज्ञान दिन तुम्हारी नउ दम हो रही है।

(११८)

१६ 'आत्माका अस्तित्व है' इसमें सन्देह नहीं परन्तु इसमें जो रिक्त परिणाम है वही उपद्रवोंकी जड़ है। उसे निर्मूल करना चाहिये।

(२६।८।४९)

२० शुद्ध चित्तके वास्ते शुद्ध आत्माको जानो। शुद्ध ज्ञान वह है जिसमें रागादि भावकी क्लृपता न हो। शत्रु रागादिक ही हैं, अन्य कोई नहीं। रागादिकके अनुकूल पर पदार्थ होता है तब तो उसकी रक्षाका प्रयत्न होता है और रागादिक प्रतिकूल होनेसे उसके नाशके लिये प्रयत्न करनेकी मूमकी है। धिक् इस परिणति को।

(२२।६।४९)

२१ अन्तरङ्गसे देखो तब सभी पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं, अद्वैत हैं उन्हें अपना मानना इसका अर्थ यदि वे हमारे ही गये तब उनका स्वत्व गया और हम उनरूप होनेमें अपने स्वत्वसे प्रद्वित हुए दोनों ही का अभाव हो गया।

(५।१०।४९)

२२ अन्तरायका होना लाभदायक है। जो दोष होते हैं वे अपगत हो जाते हैं। तुम्हा परीपहके सहनेका अवसर आता है, अत्रमौदर्य तपका अवसर अपने आप हो जाता है। आत्मीय परिणामाका परिचय सहज हो जाता है।

(१।१२।४९)

२३ हे आत्मन् ! अत्र तुम इधर उधरके विकल्पाको त्यागो। केवल स्वात्म-कल्याणको चेष्टा करो। अब तुम्हारी बाह्यशक्ति क्षीण हो गई, चला जाता नहीं अत्र हजम नहीं होता, बोलनेकी शक्ति घट गई, मुग्धसे लार बहती है, पैर उठते नहीं। अब तो

शान्तिसे अपनी ओर तैरयो । केवल लौकिक प्रतिश्रामें अपना जीवन उन्मर्ग मत कर दो, इसका पाना अतिदुर्लभ है । प्रशमा पुद्गल शब्दमय है, उसका स्पर्श आत्मामें नहीं । आत्मा अग्रण्ड अचिन्त्य है । उमीपर विजय प्राप्त करो, व्यर्थसे उपद्रवोंसे उमें सुरक्षित रहो ।

(१९ । ११ । १४)

आत्मतत्त्व

१ 'आत्म-चिन्ता क्या है' इसका विरूप बहुतेस मनुष्या-को रहता है। तथा आत्मद्रव्यके जाननेके लिये बड़े बड़े पुराण पढ़ते हैं बड़े बड़े पुस्तकोंसे मत्सङ्ग करते हैं। परन्तु वह कोई अष्ट प्राप्त नहीं। जिसमें यह विचार होते हैं वही तो आत्मा है। जहा सुख दुःख एव इष्टानिष्टनी कल्पना होती है वही आत्मा है।

(१ । ३ । ३०)

२ 'आत्मा क्या है' यह जो प्रश्न करना है वही तो आत्मा है। तथा जो उत्तर देता है वही आत्मा है। जिसमें यह बात उत्पन्न होती है कि मैं अज्ञानी हूँ अतः ज्ञानी बननेका प्रयत्न करूँ, जिसमें ऐसे अनेक भाव होते हैं वही आत्मा है।

(१२ । ३ । ३१)

३ आत्मा द्रव्य है, क्योंकि वह ज्ञानादिक गुण तथा रागादिक पर्यायोंका आश्रय है। जैसे पुद्गल द्रव्यमें रूपादि गुण और सस्थानादि पर्यायोंकी वृत्ति होनेसे द्रव्य व्यवहार होता है तद्वत् ही आत्मामें जानना। पुद्गल तो प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर है अतः उसके अस्तित्वमें कोई सन्देह नहीं परन्तु आत्मा तो प्रत्यक्ष नहीं इसलिये उसके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है ? यह प्रश्न अनोध मूचक है। जिस दीपकके द्वारा घटका ज्ञान होता है उसे

स्वीकार किया जाय और उम स्वीकारो स्वीकार न किया जाय तब आप उसे क्या कहेंगे ? इसी प्रकार पुद्गलको तो प्रत्यक्ष माने परन्तु निम्ने पुद्गलको प्रत्यक्ष कराया उमे न माने तो यह अज्ञातक मङ्गत है ? जो घटात्मिको जाननेवाला है वह तो ज्ञान है और वह गुण है । इसी गुणका आभ्यासमून आत्मा है । अनएव यह प्रतीति होती है कि 'घट विषयक ज्ञानमान मैं हूँ' । आत्मद्रव्यके द्वारा ही ममारके यह ममगत व्यापार हो रहे हैं, उमीरी चिह्नतास्थाना नाम ममार और विचारभाव ज्ञान-पर जो अग्रथा श्रेय रहती है उसी का नाम मोन है ।

(२८, २९ । ६ । ३९)

४ परमार्थसे सभी द्रव्याका परिणमन स्वद्रव्यमें ही होता है । इसलिये जो आमद्रव्य है जमरा भी परिणमन उमीमें होता है । हमका मुख्य परिणमन ज्ञान है, ज्ञान ही आत्माको अन्य पदार्थोंसे ग्रथक् कराता है । तब जब आमाका श्रुतके द्वारा जानता है । ज्ञान जानता है ? आमा ही जानता है, जाननेवाला ही आत्मा है, और जाननेके योग्य भी यही है, और जाननेकी शक्ति भी उमीरी ही एक पर्याय है । इसलिये यही ध्यानित होता है कि आमा आत्माका, आत्मके द्वारा आत्माके लिये, आत्मासे आत्मामे जानता है, यही परमार्थसे श्रुतकेवली है । और जो सम्पूर्ण श्रुतका जानता है वह श्रुतकेवली है, यह व्यवहार है । यहापर पर पदार्थाका जाननेकी मुख्यतासे कथन किया है—पूर्व जो श्रुतकेवली कहा जममें मुख्य ज्ञय आमा ही है, यहा पर ज्ञयान्तर है ।

(६ । १० । ३९)

५ आमाका प्रकृति जाननेकी है परन्तु तुमने उसको नाका प्रकारके पदार्थ ममर्गमे इतना दूषित बना लिया है कि वह जय

भी अपना कार्य करेगी, पर पदार्थके महयोगमें ही कर सकेगी । जिसके पाम जाओ यही राग आलापेगा कि बिना परके खुद नहीं हो सकता । भला मोचो तो सही हम महती अज्ञानताभी भी रुई अयधि है ?

(१६ । १२ । ३९)

६ आनन्दकी जननी आत्माकी ही परिणति है । और वह कहीं नहीं । न तो उमका उत्पत्तिस्थान तोर्य है, और न पुम्नन है, और न यह साधुसमागम ही है । अपितु जिम समय हम इन सभी धाह्य कारणासे विरक्त होकर अपने ज्ञाता द्रष्टाकी और लदय करेगे उमी समय वह कल्याण जननी आविर्भूत हो जावेगी । वह जननी कन्याणगप्पा है, उसके होते ही हमारे जो ज्ञानादिक गुण अनादि कालसे निरोहित हो रहे हैं, अपने आप उदयना प्राप्त हो जायेंगे ।

(२४ । १२ । ३९)

७ आत्माका ध्येय दुःखमें निवृत्ति है । उसके लिये प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं, तिन कार्योंसे आशुलता होती है उन कार्योंके उत्पादक कारणोंसे त्यागना ही दुःख निवृत्तिका उपाय है ।

(१ । १ । ४०)

८ आत्मा एक ज्ञाता द्रष्टा पदार्थ है, उसके माथ न जाने हुए और त्रिपानकी बला कहींसे आकर लग गई ? उत्तर यह है कि आत्मा ही इसके उपार्जनम मूल कारण है । अनादि कालसे यह गोररघन्धा चला आया है और इसकी कड़िया (राग द्वेष) का अत्र न ताडा गया तो आगे भी चलता रहेगा ।

(२३ । १ । ४०)

९ सर्वप्रथम आत्मनिश्चयकी आवश्यकता है । उसके बाद अन्य ज्ञानकी आवश्यकता है क्योंकि भेज्ञानके त्रिपय ये

दो ही पदार्थ हैं—एक आप और दूसरा अपनेसे भिन्न पर पदार्थ । आपको जाननेका साधन अपने ही पाम है । जैसे दीपकको जाननेके लिये अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं होती उमी तरह आत्माको जाननेके लिये अन्य ज्ञानकी भी आवश्यकता नहीं है । अर्थात् जिम ज्ञानके द्वारा हम जगतके पदार्थोंको जानते हैं उसीमे अपने आपको भी जानते हैं ।

(२६ । १ । ४०)

१० औरको समझनेकी अपेक्षा अपने ही को समझना अच्छा है । यदि अपनी प्रकृति ज्ञानमें आ गई तब सभी आ गया । अन्यथा कुछ नहीं आया । ठीक ही है—“आपको न जाने मो क्या जाने जहानको ।”

(४ । २ । ४०)

११ आत्माओंमें हीनाधिकता होना कोई आश्चर्यकारी नहीं । क्याकि बर्माकी विचित्रता हीनाधिकतामें प्रयोजक है ।

(१६ । २ । ४०)

१२ जितनी प्रकृति है बन्धमूलक है । इम जीवकी शरीरमें आनन्दुद्धि हो रही है और शरीरको अपना माननेसे उसकी रक्षाके लिये पर पदार्थोंमें राग करना स्वाभाविक है । अतः जिनका इन रागादिमें भय है उन्हें उचित है कि वे शरीरको आत्मासे भिन्न समझें ।

(१३ । ४ । ४०)

१३ आत्मा ही आत्माका मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है । जिस शुद्ध स्वरूप आत्माने रागादि क्लिप्त अपने आत्माको जीत लिया —स आत्माका आत्मा ही मित्र है । और

आत्मासे भिन्न सभी परकीय पदार्थ अनात्मीय हैं अतः उन्हें अपना माननेकी जा पणिगति है यही आत्माका शत्रु है ।

(१० । ५ । ४०)

१८ मसार वन्यनरूप है, गहं । आत्मा भी यह वस्तु है जा इम वन्यनरुको बचाता और मिटाता है । आत्मा ही मसारका एक मुख्य पदार्थ है, यह चा" तो चौरामी लाग्य योनियाका निर्माण करे और यदि चा" तो अन्तमुहूर्तमें इनका नाश करे । इसकी महिमा अचिन्त्य और अनन्त है, इसके इशारे पर मसारका निर्माण और विनाश होता है ।

११ । ५ । ४०

१५ आत्मतत्त्व तक जाना चाहिए कठिन नहीं, क्योंकि हमके लिये किसी क्षेत्रान्तरमें जानेकी आवश्यकता नहीं है, अपने ही विचारमें तो यह अनायास प्राप्त ही मरता है परन्तु हम अपने विचारमें अति अपवित्र बनाकर अपनेको उत्तम मान रहे हैं । यही तो बड़ी भारी भूल है । जिस समय आत्मासे यह भूल निम्न जाय, उपाय चली जाय, ममको कि यह तत्त्व स्वयं प्रकाशमान हो जायगा ।

(११ । ५ । ४०)

१६ आत्मद्रव्यकी ही नहीं सभी द्रव्योंकी अचिन्त्य महिमा है परन्तु आत्माको जो विशेष आनन्द प्राप्त है उसका कारण जानना गुण है । अन्य जो पदार्थ हैं वे स्थरीय स्वरूपके भोक्ता नहीं, क्योंकि उनमें जाननेरूप चैतन्य गुणका अभाव है । आत्मानिरिक्त जो शेष पञ्च द्रव्य हैं वे अचेतन हैं । उनमें स्वपरको जाननेकी शक्ति नहीं । आत्मा अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । यह जानना सर्वोपरि गुण है ।

परन्तु ससारमें माक्षात्यके निमित्तसे आत्मा में मिथ्यादर्शन रूप परिणाम होता है, निम्नके सद्भावमें हम स्वपर भेद विज्ञान नहीं होता। और इसके अभावसे हम शरीर पुत्र कलत्र हीमें आसीयताकी कल्पना कर उनके सद्भावसे लिये अनेक प्रकारसे पापोंका सचयकर अहर्निश इसी पाप कार्यमें मलग्न रहते हैं। धर्म कर्मोंकी अयत्नपूर्वक करनेमें पट्ट रहते हैं। यद्यपि उनका अस्तित्व अपने पुन्यकार्यके अधीन नहीं, तब उनकी पर्यायका अन्त आ जाता है, उस समय हमारे नाना प्रकारके समर्पण हानि पर पर्यायका अन्त हो जाता है।

(२४।१।४०)

१७ आत्मा अनन्त शक्तिका धनी है। अतः शायरताका छोड़कर हमें इसकी आचिन्त्य अनन्त शक्तिका लाभ लेना चाहिये।

(१७।१।४०)

१८ हर एक अपनी परिणति निरन्तर उच्चतम होनेकी अभिलाषा रखता है। जघन्यमें जघन्य और अधममें अधम अपनेकी हीन नहीं समझता याम्बवमें आत्मा में कल्पितपणा नहीं। यह ज्ञा उममें होता है नैमित्तिक है। आत्मा स्वभावसे ही मर्लान नहीं, क्योंकि यह उस मर्लानताको दूर करनेकी चेष्टा करता है। यदि उममें माय उमका तादान्य होता तो कदापि उमसे दूर करनेका साहस न करना।

(१८।१।४०)

१९ 'आत्मा अनन्त सुखका पात्र है' केवल यह कथा करनेसे क्या प्रयाचन निरला? उमसे जाननेका भी तो प्रयत्न करा। 'सुख क्या वस्तु है' पहिले इसका निर्णय करो, तब फिर अनुमान करो कि किस आत्मा में यह पूर्ण होगा? जब तक आशिक सुखका ज्ञान नहीं तबतक अनन्त सुखकी अनुमिति ज्ञाना-

कठिन है। आशिक्र ज्ञानका सद्भाव देखकर ही तो यह अनुमान होता है कि किसी आत्मामें इसकी पूर्णता होगी। धूम वहिनी व्याप्ति जिसे गहीत है वही तो धूमको देखकर अग्निका अनुमान कर सकता है।

(३१ । ८ । ५०)

२० यह आत्मा अतिमूढ़म है, क्योंकि प्रत्येकने ज्ञानगम्य नहीं। यह बहुत जनोभी क्या है परन्तु इममें कुछ तत्त्व नहीं। आत्मघम्तु प्रत्येक मनुष्यके ज्ञानगम्य है। यदि यह अनुभवका निषय न होता तब मुख दुःखका अनुभव ही न होता।

(३२ । १ । ४४)

२१ आत्माका स्वभाव जानना देखना है। परन्तु जो देख जानकर निरृत होता है वह आत्मपरिणतिसे च्युत हो जाता है और उमी ममय ससारकी यातनाआका पात्र होता है।

(३० । ५ । ४४)

२२ आत्मबोध होना कोई कठिन बात नहीं। केवल दृष्टिनी निषमता ही बाधक है। जहाँ बाधकता गई, कल्याण समीप है।

(२२ । ७ । ४४)

२३ आत्मदृष्टिके बिना यह सब उपद्रव है। जिन जीवोंने अपने आपको न जाना वे क्वापि परका हित नहीं कर सकते। इमका मूल कारण यह है कि जय मेघासे आच्छादित सूर्य स्वय ही प्रकाशमान नहीं तत्र परको प्रकाशित कैसे करेगा ?

(२ । ८ । ४३)

आत्म-निर्मलता

१ यदि आपकी आत्मा निर्मल है तो वह स्वयं कठिनमें कठिन भी कार्य करनेमें समर्थ हो जायगी। निर्मल आत्माके जा भाव हैं वही धर्म है और उनमें जो वाक्य हैं वही आगम है।
(४।४।२९)

२ चारित्र परिपालनमें शास्त्र क्रियायें भी महायत्न हाती हैं क्योंकि वे क्यञ्चिद् शुभ परिणामाकी नियामक होता हैं। परन्तु क्रुद्ध लाग याह व्यापारको क्रुद्ध भी न समझ अपने आचरणकी एकत्र मलिन कर लेते हैं। ऐसे लोंगासे कभी भी आत्म-हित नहीं हो सकता। जो मनुष्य मदिगानो पानी समझ उसका उपहास करेगा वह नियमसे पागल होगा। अतः शास्त्र आचरण भी परित्र बनानेका प्रयत्न करो। इस प्रयत्नसे एक दिन कपायकी प्रगति रहेगी, अन्तरङ्गकी निर्मलता होगी।
(२५।५।३९)

३ आपकी अन्तर्गत्मा जितने अशोभे निर्मल होगी उतने ही अशोभे शान्तिकी वृद्धि होगी। शान्ति शब्दोंमें नहीं, वाक्योंमें नहीं, मनमें नहीं, इमका उच्य आत्मामें ही होता है। तथा इमके विरुद्ध जो अशान्ति है वह भी मन, वचन, वाक्यके परे है। इसका भी मूल कारण आत्मा है। यदि इस अशान्तिसे वचना चाहते हो तो आत्माको रक्षा करो, आत्मा शान्त द्रष्टा है, उसे

मानकता की कसौटी

मानवता की कसौटी

१ मनुष्यको सागरके समान गम्भीर होना चाहिये, मिटके मन्त्र स्वामिमानों और शूर होना चाहिये। यही लौकिक और पारमार्थिक मुग्धी जननी है।

(३।१।१९, ४९)

२ मरने प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनेवाला महान मूर्ख है। परोपकार करनेका अभिमान करनेवाला मनुष्य नहीं। जो कार्य निरपेक्षतासे करेगा वही मनुष्य है। मनुष्य वह है जो आत्माको कष्टसे बचावे। परोपकारकी भावना शुभोपयोग है। यह भी बन्धकी जननी है। जो धनमें ढाले वह आत्माको उज्यल बनानेमें समर्थ नहीं।

(१।९।४९)

३ मनुष्य जन्मकी सार्थकता मयमके पालनेमें है और मयमका अर्थ कपायसे आत्माकी रक्षा करना है। इसके लिये परपत्न्यासे सम्पर्क त्यागो। पर पदार्थाका सम्पर्क मरदा ही रहेगा। लोभमें सभी पदार्थ सर्प हैं, केवल उनमें हमारी जो आत्मीय कल्पना है उही त्यागने योग्य है। त्यागनेका अर्थ यही है जो वह भाव न हो कि 'यह पदार्थ मेरा है।' पदार्थ कुछ मार्गमें न तो साधक

१३ मनुष्योंके साथ व्यर्थ विवादमें समय नष्ट कर देना मनुष्यता नहीं, मूर्खता है, क्योंकि व्यर्थ विवादमें स्वपर बहना होती है, आत्माही अग्रहेलना होती है, जिसका फल अनन्त ससारके सिवा और कुछ नहीं है।

(३६ । ५ । ३९)

१४ 'मैं किसीका उपकार कर रहा हूँ' इस भावनासे रहित होकर जो उपकार करेगा वह उत्तम मनुष्य है। जो उपकार बुद्धिमें सहायता करेगा वह मध्यम मनुष्य है। जो प्रत्युपकारके भावसे सहायता करेगा वह अधम मनुष्य है। जो अपनी रयातिकी भावनासे सहायता करेगा वह अधमाधम मनुष्य है।

(१९ । ८ । ३६)

१५ एक तो वे मनुष्य हैं जो आत्म-कल्याण करते हैं और दूसरे वे मनुष्य हैं जो स्वपर कल्याण करते हैं। ये दोनों ही उत्तम हैं। एक वे मनुष्य हैं जो परकी सहायता पाकर स्वात्म-कल्याणके मार्गमें लग जाते हैं, एक वे मनुष्य हैं जो निरन्तर अपना और परका अकल्याण करना ही अपना ध्येय बना बैठे हैं। तथा निरन्तर अपना ही अकल्याण करते रहते हैं।

(१९ । ६ । ४०)

१६ मनुष्य वही है जो ससारकी वासनाओंका दास न हो। गल्पवादमें तो सभी चतुर और धर्मात्मा हैं किन्तु जो कार्य में तत्पर हों उन्हींकी गणना भद्र मनुष्योंमें हो सकती है।

(१४ । ५ । ४४)

१७ मनुष्य वही है जिसके द्वारा ससारका भला हो। अपना भला तो सभी चाहते हैं और वह भला केवल बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध रखता है परन्तु जिस कल्याणमार्गसे ससार परम्पराका उन्धेद हो जावे उस ओर बहुतोंकी दृष्टि नहीं।

(१७ । ७ । ४४)

१८ इन मनुष्योंका ससर्ग अहितकर है—

१—जो हृदयका स्वच्छ न हो।

२—जो एतन्नपाती हो।

३—जो आगमकी आक्षारी अवहेलना करता हो।

४—जो दम्भ रखता हो।

५—जो धर्मात्मा धननेकी चेष्टा करे परन्तु धार्ताविर सिद्धान्तको न माने।

(११।५।४४)

१९ मनुष्य जन्मकी मङ्गलता इसीमें है कि अपनेको परसे भिन्न जानकर आपरूप होनेका प्रयत्न करना, क्योंकि यही जन्म ऐसा है जिसमें आपरूपमें लीन होनेकी योग्यता है परन्तु देवोंके भेदज्ञानके अनुरूप चारित्र्य धारण करनेकी योग्यता नहीं है। यही कारण है कि उनको सर्वार्थमिद्धि पद मिलने पर भी ३३ मागर असयममें जाते हैं।

(१२।८।४४)

२० मनुष्य वह है जो आत्मीय गुणामें अनुरक्त रहता है, जो आत्माके प्रतिबुल आचरण करता है वही ससारी है। समाज एक विषम, भयावह, दुस्वप्न अरण्य है। इसमें मोहरूपी सिंह द्वारा क्षुद्र जीवोंको नाना यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। जो इन यातनाओंसे बचना चाहते हैं वे अपनी मनुष्यताका ध्यान रखते हैं।

(१५।८।४४)

धर्म और धर्मात्मा

१ लोगोंकी धर्मके प्रति श्रद्धा है किन्तु धर्मात्माओंका अभाव है। लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं परन्तु धर्मको आदर नहीं देते। मोहके प्रति आन्तर है धर्मके प्रति आदर नहीं।

२ धर्म आत्मीय वस्तु है, उम्मा आदर विरला ही करता है। जो आदर करता है वही समार सागरसे पार होता है।

(वैतन्दिनी ३। १। ४९)

३ संद इस बातका है जो हमने यह मान रक्खा है कि धर्मका अधिकार हमारा है। यह कुछ बुद्धिमें नहीं आता। धर्म तो वह वस्तु है जिसके पान सभी आत्मा हैं। बाधक कारण जो हैं उन्हें दूर करना चाहिये।

(२। १। ४९)

४ धर्म बाह्य चेषामे नहीं, न अवर्मे ही बाह्य चेषामे है। वसका सम्बन्ध सीधा आत्मासे है। आत्माकी सत्ताका अनुमापक सुख दुःखका अनुभव है तथा प्रत्यभिज्ञान भी आत्माकी नित्यतामे कारण है। प्रत्येक मनुष्य सुखकी अभिलाषा करता है।

(७। २। ४९)

५ परोपकार करनेकी और बन्ध नहीं, इसका कारण यह है कि हम लोग आत्मतत्त्वको नहीं जानते अतः यद्वा तद्वा प्रवृत्ति

पर अपौरुषो धर्मात्मा मान लेने ह। धर्मात्मा बही हो सकता है जो धर्मको अङ्गीकार करे।

(२० । १ । ४९)

६ हम लोग अद्वैत उपासक हैं धर्मों का अन्वेषण करने में दूर हैं। धर्म आत्माकी शान्ति परिणतिके उद्देश्यमें हाता है अतः उचित तो यह है कि पर पदार्थमें जो आत्मीय भाव-धर्म है उसे त्यागना चाहिये। जब तक यह उपासना नहीं किया कि निवार है। हमका अर्थ यह कि आत्माके पदार्थके साथ प्रवृत्ति विचार की कल्पना है तब तक यह धर्मों में धर्मशास्त्र नहीं हो सकता।

(२१ । १ । ४९)

७ धर्मका स्वरूप तो निर्मल आत्माकी परिणति है। उसकी प्राप्ति मोक्ष रागद्वेषके अभावमें होती है। यदि रागद्वेषकी प्रचुरता है तब आत्माका कल्याण होगा असम्भव है।

(२२ । १ । ४९)

८ प्रत्येक व्यक्तिको धर्मसाधनमें साधन हाता चाहिये। धर्मसाधनका अर्थ है परिणामाकी व्यवस्थामें अपनी रक्षा करना। धर्मका नाशकारक बाह्य क्रियाभामें नहीं है। अज्ञानी लोग ही बाह्य आश्रय और अज्ञानादिके त्याग मात्रमें धर्म मानते हैं।

(२३ । १ । ४९)

९ धर्म नीचताका अन्वेषण स्वभाव है। हमका उद्देश्य होने ही आत्मा के कल्याणका पात्र हो जाता है।

(२४ । १ । ४९)

१० धर्मका विनाश अज्ञान आत्माके हाता है।

(२५ । १ । ४९)

११ धर्मका तत्त्व सरल है किन्तु अन्तरङ्गमें माया न होनी चाहिये ।

(२२ । ७ । ४९)

१२ धर्म आत्माकी निज परिणति है, उसका प्राप्त होना कठिन नहीं परन्तु फिर भी हमारी प्रकृति अनादिसे पर पदार्थोंमें उलझी रहती है । इससे हम सर्वथा स्वात्मतत्त्वसे वञ्चित रहते हैं । इधर-उधरके षार्योमि व्यग्र रहते हैं और व्यग्र मनुष्य आत्म-तत्त्वके पात्र नहीं ।

(५ । ८ । ४९)

१३ लोग अभ्यन्तरसे धर्मको धारण नहीं करते । केवल लौकिक प्रतिष्ठाके लिये व्रत धारण करते हैं । धर्मका समझना कठिन है । धर्म वही समझता है जिसके अन्तरङ्गसे धर्मको रुचि हो । रुचिके अनुकूल ही प्रिया होती है ।

(१० । ८ । ४९)

१४ सब मनुष्य अपने विषय भोगमें आसक्त हैं । कुल परम्पराकी परिपाटीसे धर्मकी रक्षा हो रही है । धर्मके सिद्धान्ता से धर्मकी प्रवृत्ति नहीं है किन्तु "हमारे प्राचीन पुरुषोंकी यही पद्धति रही, इससे हमको भी करना चाहिये" इस रूढ़िवाणपर ही है । यदि मानव धर्मके वास्तविक रहस्यको समझते, सिद्धान्ता-पर चलते, तब यह रूढ़िवाद कभीना ध्वंस हो जाता ।

(३१ । ८ । ४९)

१५ ससारमें परिग्रह पापनी जड़ है, यह जहाँ जावेगा वहीं पर अनेक उपद्रव करावेगा । करावे किन्तु जिनको आत्म-हित करना है वे इसे त्यागें । त्यागना परिग्रहका नहीं, मूर्च्छा यागना ही धर्म है ।

(७ । १० । ४९)

१६ धर्मका स्वरूप सुननेमें नहीं आता, सुननेका विषय तो शब्द है। शब्दसे हम अर्थकी कल्पना करते हैं, वह कल्पना भी परम्परासे चले आनेजाने सकेता द्वारा व्यवहारमें चली आती है। जैसे घट शब्दसे घट अर्थका बोध होता है और पट शब्दसे पटका प्रतिबोध होता है। सङ्केतोंकी रचना वक्तारी इच्छाके अनुकूल होती है।

(१९।१०।४९)

१७ मनुष्य धर्मका आदर करता है, धर्मका आदर होना ही चाहिये, क्योंकि वह निज वस्तु है, वह परकी निरपेक्षता ही से होता है। हम अनादिसे जो भ्रमण कर रहे हैं उसका मूल कारण हमने आत्मीय परिणतियों नहीं जाना। याह्य पदार्थोंके मोहमें आकर रागद्वेष मन्तवित्तों उपार्जन करते रहे और हमका जो फल हुआ वह प्रायः सनके अनुभवगम्य है।

(२०।१०।४९)

१८ लोगोंकी श्रद्धा धर्ममें है परन्तु धर्मका स्वरूप समझनेकी चेष्टा नहीं करते। केवल पराधीन होकर कल्याण चाहते हैं। कल्याणका अस्तित्व आत्मामें निहित है किन्तु हमारी दृष्टि उम ओर जाती नहीं।

(२१।११।४९)

१९ मनुष्योंकी धार्मिक रूचि कुछ समयके प्रभावसे ह्रास हो गयी है। श्रीगण धर्मकी इच्छा रखता है परन्तु मनुष्योंमें दृढता शक्ति और दया नहीं जो उनको सुमार्गपर ला सके। जब स्वयं सुमार्गपर नहीं तब औरोंको क्या सुमार्गपर लावेंगे? जो स्वयं अपनेको कर्म कलङ्कसे रक्षित नहीं रख सकते वह परकी क्या रक्षा करेंगे।

(२४।११।४९)

२० दया सचा धर्म है। दयासे ही समासकी स्थिति योग्य रहती है। जहाँ निर्णयता है वहाँ परस्परमें कलह रहता है। वर्तमान मसारमें जो कलह हो रहा है वह दयाके अभावके कारण ही है। वर्तमानमें मनुष्य इतने स्वार्थी हो गये कि एक दूसरेकी दया नहीं करते।

(२८ । ११ । ४९)

२१ मनुष्य धर्मके पिपासु हैं परन्तु धर्मका मर्म बतानेवाले मिलते हैं। अपने अन्तरङ्गमें यद्वा-तद्वा जो समझ रहा है वही लोगोंको सुना देते हैं। अभिप्राय स्वात्म-प्रशंसा का है। यह समझते हैं कि हमारे सट्टा अन्य नहीं। धर्मके ठेकेदार बनते हैं। धर्म आत्माकी मोह-शोभसे रहित परिणतिना नाम है, उसपर दृष्टि नहीं।

(२९ । ११ । ४९)

२२ प्राय धर्मका आदर सभी करते हैं और दृष्टि भी मनुष्योंकी धर्मकी ओर है और उसका फल भी शान्ति मानते हैं। धर्मके विरोधी मोह राग-द्वेषमें भी विश्वास है। आत्माका हित भी धर्मसे मानते हैं परन्तु अनादि कालसे पर पदार्थोंके द्वारा धर्मकी उत्पत्ति मान रहे हैं। तथा इसी तरह अधर्मकी भी उत्पत्ति परसे मान रहे हैं। जैसे जत्र पर जीवना बध होता है तब हिंसाका कारण उस पर जीवको ही मानते हैं। तथा जो पर जीवना घात हुआ उसे ही हिंसा मानते हैं। वास्तवमें मारनेके जो परिणाम हुए वह परिणाम हिंसा है और वही आत्माकी बन्धका कारण है। अतः जिन्हे हिंसासे आत्माकी रक्षा करना इष्ट है उन्हें सबसे पहिले परिणामोको निर्मल करना चाहिये।

“अप्रादुर्भातः सलु रागादीना भवत्यहिंसेति ।”

रागादि भावोंकी उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। इसके विपरीत परिणाम ही हिंसा है।

“यत् सलु कषाययोगान् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।
व्यपरोणन्प्रकरस्य सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥”

कषाय के योगमें द्रव्य भाव रूप प्राणोंका जो घात होता है वही हिंसा है ऐसा जानकर अहिंसक हाना चाहिये। जो जीव अहिंसक होंगे वही सच्चे परम धर्मके उपासक हैं और वही ससार बन्धनसे मुक्त होंगे।

(१।३।५१)

२३ धर्म उसको कहते हैं जो समयके अनुकूल हो, जिसमें आत्माका शान्ति मिले। जहाँ आत्माका शान्ति नहीं मिलती वहाँ धर्मका लाभ नहीं प्रत्युत अधर्म होता है।

(२३।३।३८)

२४ धर्मका यथार्थ आचरण किये बिना कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धरना करना धर्म नहीं, धर्म तो आत्म-तत्त्वकी वास्तविक पहिचान है।

(७।४।३९)

२५ धर्मकी उत्पत्ति यथार्थ ज्ञानीके ही हानी है।

(३०।५।३९)

२६ धर्म कोई पृथक् धन्तु नहीं, धर्मीसे अभिन्न परिणाम ही धर्म है। धर्मात्मा जो समुदाय वही धर्मी है। धर्म और धर्मीके पृथक् प्रदेश नहीं, दोनोंके प्रदेश एक ही हैं। परन्तु साकमें धर्म शब्दका व्यवहार पुण्यके लिये होता है और अध्यात्म शास्त्र-वाले चारित्रिको धर्म कहते हैं।

(१३।६।३९)

२७ धन खर्च करनेसे धर्म नहीं होता । शरीरको कृत्रिम करनेसे भी अन्याय धर्म नहीं होता ।

(२९ । ३ । ४०)

२८ धर्मके नामपर जितना खपया अनायास उगा जाता है उतना सद्गममें नहीं । सद्गममें तो लाभ और हानि दोनों हैं परन्तु यहाँ तो हानिका नाम भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बातांकी सफाई और कामकी सरलता भर दिया जाता है, इस घाम्जालमें अच्छे-अच्छे आ जाते हैं । कारण भी है कि ससारी जीव सदा आर्त रहते हैं और उससे छूटनेके लिये जिस किसीने जो कुछ भी उपाय बताया कि उसके जालमें आ जाते हैं ।

(१३ । ५ । ४०)

२९ त्याग धर्म ही धर्म है, क्योंकि वस्तु स्वभावका विनाश केवल वस्तुमें ही होता है । वस्तु स्वभावसे तो सदा ही है परन्तु अनादि पर द्रव्यकी ममतासे पर द्रव्यके साथ सम्वन्धित हो रहा है । वह सम्वन्ध आत्माके मोहादि परिणामसे जन्य है अतः जो मनुष्य केवल अवस्थानो चाहते हैं उन्हें इन परिणामोंसे रागादिककी निवृत्तिपर लेना ही परम श्रेयस्कर है ।

(३१ । १० । ४०)

३० धार्मिक भावोंकी प्रीति घटती जाती है और वह यहाँतक घटेगी कि दो या तीन पुस्तकमें नाममात्र रह जावेगी, क्योंकि जो बढ़े हैं वह बालकोंकी धर्ममें नहीं लगाते ।

(५ । १२ । ४०)

३१ धर्मके नामसे ससारको धोखा दिया जा सकता है । अनेक मनुष्य धर्मकी ओटमें जन साधारणसे अनेक वस्तुएँ छीन लेते हैं ।

(१५ । १ । ४४)

हम लोग वास्तवमें धर्म साधनके कारणोंसे अभी परिचित नहीं। थोड़े आदमियोंके समागममें प्रमाणी और लालची हो गये हैं।

(३०।१।४४)

३३ लोगोंकी रुचि धर्म श्रवणमें उत्तम रहती है परन्तु उसपर अमल करनेमें बहुत अल्प हैं। धर्म यह पदार्थ है कि यदि उसपर अमल किया जावे तब ममत्ता यातनाओंमें मुक्ति मिल सकती है।

(३०।२।४४)

३४ ममत्तामें बहुतसे मनुष्य व्यवहार क्रियामें धर्म मान रहे हैं। क्रिया नाम व्यापारका है। व्यापार करनेमें उपयोग और योगकी आवश्यकता है। जहाँ कर्माय सहित उपयोग होता है और योगकी चञ्चलता है वहाँ ममत्ता अस्तित्व है। कर्माय जानेके बाद फिर योगकी चञ्चलता बाधक नहीं।

(३२।१२।४४)

पूर्ण होनेपर एक हजारकी आशा हो उठती है और उसके पूर्ण होनेपर दस हजारकी आशा हो जाती है। इस तरह इसका गर्त सदा वसगुणा बढ़ता ही जाता है।

(२३।२।४९)

११ स्वाध्याय करो, किसीसे भी व्यर्थ वार्तालाप मत करो, समयकी प्रतिष्ठा आत्माकी प्रतिष्ठा है, इसलिये जितना भी हो सके समयका सदुपयोग करो।

(२।९।४९)

१२ किसी कार्यका सकल्प मत करो, यदि कुछ करना ही इष्ट है तब सब कार्य करनेकी इच्छा त्याग दो। इच्छा ही दुःख की जननी है, उसे रोकना ही सुखका कारण है।

१३ सुख कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो याचना करनेसे प्राप्त हो सके। उसके लिये प्रयत्न आवश्यक है, पुरुषार्थ अपेक्षित है। कुम्भकार घड़ा चाहता है, और यह भी जानता है कि घड़ा मिट्टीसे बनाया जाता है, तथा अपने घरमें मिट्टीका एक ढेर भी रखता है परन्तु यदि वह निरन्तर मिट्टीके ढेरकी पूजा करता रहे, सिद्धि मन्त्रका जाप्य भी करता रहे तो भी घड़ा बननेका नहीं। घड़ा तभी बनेगा जब वह घड़ा बनानेके सभी आवश्यक प्रयत्न करेगा। यही व्यनत्था सुखके सम्बन्धमें है।

(१०।९।४९)

१४ जहाँतक बने परकी वञ्चना मत करो। इससे परकी वञ्चना हो, न हो, परन्तु आत्मवञ्चना तो हो ही जाती है। आत्मवञ्चनाका तात्पर्य यह कि जिस कषायसे आप वर्तमानमें दुखी हैं उसीका बीज फिर बोते हैं।

(१९।९।४९)

१५ आत्मामें दुःख देनेवाली चम्पु इच्छा है। यह जिम विषयकी हो उसकी जनतक पूर्ति नहीं होती तबतक यह जीव दुःखी रहता है। आत्मा भी आगामी दुःख ही का पात्र होता है। यह सब होनेपर भी यह आत्मा निज हित करनेमें मनुचित रहता है। केवल समारकी वासनाएँ इसे मताती रहती हैं। वासनाओंमें मयसे बड़ी वासना लोभेपणा है जिसमें मियाय सम्प्लेशके और बुद्ध नहीं।

(२६।६।४९)

१६ किसीके ध्यामोहमें पड़कर प्रतिष्ठा भङ्ग मत करो। उमीकी प्रतिष्ठाका पालन भलीभाँति हो सकता है जो दृढविश्राम और अथक प्रयत्नपर निर्भर है। गल्वनादके कारण सुखकी सुगन्धि नहीं आ सकती।

(१४।६।४६)

१७ यद्वा तद्वा मत चोलो, वही योलो जिमसे स्वपरका हित हा। यों तो पशु पक्षी भी योलत हैं पर उसके योलनेसे क्या किसीका हित होता है? मनुष्यका योल बहुत कठिनतासे मिलता है।

(१५।१०।४९)

१८ वास्तवमें अन्तरङ्ग वासनाकी ओर ध्यान देना चाहिये। यदि अन्तरङ्ग वासना शुद्ध है तब सब कुछ है। अनादि कालमें हमारी वासना परपदार्योंमें ही निजत्वकी कल्पना कर अमर्त्य प्रकारके परिणामोंको करती है। वे परिणाम कोई तो रागात्मक होते हैं और कोई द्वेषरूप विपरिणम जाते हैं, जो अनुकूल हुए उनमें राग और जो प्रतिकूल हुए उनमें द्वेष हो जाता है।

(२६।१०।४९)

१६ मय मनुष्य सुख चाहने हैं परन्तु सुखप्राप्ति दुर्लभ है। इसका मूल कारण यह है कि ज्ञान शक्ति का विकास नहीं। ज्ञानश्रोता यह अभिमान है कि हम श्रोताओंको समझकर सुमार्गपर ला सकते हैं। श्रोताओंकी यह धारणा है कि हमारा स्वयण यत्नासे आधीन है।

(११ । ११ । ४८)

२० न्यायमार्गमें चिनकी प्रवृत्ति होती है उनकी अन्तमें विजय होती है। अन्याय मार्गमें जो प्रवृत्त होते हैं वही न्याय मार्गमें चलनवाता द्वारा पराजित होते हैं अन मनुष्यों चाहिये कि न्यायमार्गमें चले। समार दुःखमय है इसका कारण आमा पर पदार्थका निज मानकर नाना विकल्प करता है।

(१३ । ११ । ४९)

२१ जीवन इसीका सार्वक है जो पराये दुःखमें सहायता करना है। मनुष्यादकी अपेक्षा कर्तव्यपथमें विचरण उत्तम है।

(१४ । ११ । ४६)

२२ माहकें उदयसे यह जीव पदार्थका अन्यरूप श्रद्धान परमा है इसीसे दुःखी होता है। जैसे कोई मनुष्य सर्पभ्रान्तिसे भयभीत होता है। यह भ्रम दूर हो जावे तब भय नहीं। इसी प्रकार पर पदार्थोंसे निरत्य बुद्धि त्याग देवे तब सुखी हो जावे।

(१८ । ११ । ४९)

२३ हम लोग अपनही परिणामासे दुःखी होते हैं और निमित्त १५ आरोप करते हैं। इसीतरह सुखी भी अपने परिणामोंसे हैं। फहातफ कहे जो शुद्ध करते धरते हैं, हम स्वय उनके १६ परमें आरोपकर ससारको अपना शत्रु मित्र बनानेकी

‘गङ्गामे गङ्गादास, यमुनामें यमुनादास ।’

जिसने जो कहा, जहाँ जो मिला, उसीरी हों में ही मिला दी, निजका कुछ भी नहीं । यही दुःखका कारण है । यह मिट तो सुग ही सुग्य है ।

(१० । २ । ३९)

२८ आमामे जा भाव अहितकर प्रतीत हों उन्हें न हाने ना यही तुम्हारा पुन्यार्थ है । हम प्राय सुख भी चाहते हैं और आकुलता जनक कार्य भी करते हैं अत यदि सुखकी इच्छा है तत्र जिन कार्यम आकुलता होती है उसे न करो । ‘जगत सुखी हों गेसो भावना बुरी नहीं, परन्तु ‘मैं जगतको सुखी करूँ’ यह चेष्टा सुगकर नहीं ।

(८ । ३ । ३९)

२९ जब मनोरथमे नाना कल्पनाएँ हैं और शक्ति एक कल्पनाके पूर्ण करनेकी नहीं तब सुखकी प्राप्ति दुर्लभ क्या अमम्भव ही है ।

(१० । ८ । ३९)

३० समारमे सभी प्राणी सुगकी इच्छा करते हैं और कारण भी इस प्रकारके समझ करते हैं कि जिनसे सुख मिले परन्तु वह कारण सुखके नहै, क्योंकि निमित्त कारणोंसे न आज-सर सुग्य मिला और न आगे भी उनसे मिलनेकी आशा है । जब वर्तमानम राक्ष-पदार्थ सुग्यके कारण नहीं तब उत्तर कालमे होंगे यह मानना सर्वथा मिथ्या है ।

(१३ । ११ । ३९)

३१ समारमे वही मनुष्य सुग्य और शान्तिमय जीवन न्यतीत कर सकता है जिसने अपनी मनोवृत्तियों स्वाधीन बना रखा है ।

(१० । १ । ४०)

३२ यथार्थ बात मुननेसे भी मनुष्योंका दुःख हाता है। यदि सुखी होना चाहते हों तब इन पर पदार्थोंके साथ सम्पर्क छोड़ो। इतनी मीमांसा करनेसे अपने परिणाममें उपायका सत्य होता है और वही दुःखका कारण होता है। जहाँ उपायकी परिणति है वहीं जीव दुःखी होता है।

(२३।२।४०)

३३ ज्ञान्तिसे जीवन व्यतीत करो। चर्वर प्रवृत्तियों त्यागो। किमीके भी साथ अनुचित व्यवहार मत करो। जो तुम्हें कष्टप्रद ज्ञात होता है वह व्यवहार दूसरोंके प्रति मत करो। समारम्भ ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जिससे प्रत्येकको प्रसन्न किया जा सके। केवल अपनी आत्मामें उत्पन्न विचारोंका ज्ञान्त करनेकी चेष्टा करो वही एक पद्धति सुख प्राप्तिकी है। परको आनन्ति करनेकी चेष्टा स्वात्मानन्दकी बाधिका है। आनन्ति नाम निराकुल आत्माकी परिणतिका है, उसमें परको सुखी करनेकी इच्छा आने से उसके स्वरूपका घात ही है, क्योंकि आकुलता ही तो आत्माकी निराकुलताम्ब आनन्द परिणामोंका घात करनेवाली व्याधि है।

(३, ४, १५।४०)

३४ ससारकी लशा अति शोचनीय है। जो आज राजा है वह कल दरिद्र हो जाता है, जा दरिद्र था वह कुबेर जैसा धनिक देखा जाता है। यह भी हमारे मोहकी लहर है। राजा होकर न तो यह आत्मा सुखी हो सकता है और न रक्त वनकर दुःखी हो सकता है। यह सब हमारी कल्पनाआती महिमा है कि जिसके पास धन होता है उसे हम सुखी कह देते हैं और जिसने पाम धन नहीं होता उसे हम दुःखी कह देते हैं। परन्तु सुख और दुःखका सम्बन्ध वस्तुतः धनसे नहीं अपितु उसका सम्बन्ध आत्मपरिणामोंसे है। जिसके पास धन है फिर भी उसके

बढ़ानेकी तीव्र इच्छा है तब वह दुःखी है। और उसके घटनेमें यदि अपनेको निर्धन समझता है तब भी दुःखी है और उसके होते हुए भी यदि उसकी ग़ावी चिन्ता है तब भी दुःखी है। अतः यह निश्चय निकला कि धनादिक धाष्ट्य वस्तु सुखके कारण नहीं अपितु अन्तरंगकी मूर्च्छाका अभाव ही सुखका कारण है।

(२१।१।४०)

२५ बहुत विरलप वस्तु ट सकर होते हैं। दुर्य किमीसे इष्ट नहीं, क्योंकि उनके होने पर शान्ति नहीं मिलती। शान्ति कोई भिन्न वस्तु नहीं, केवल जिसके होने पर अपने आत्माके किसी प्रकारका दर्श न हो वही शान्ति है। वैचैतीके अभावमें जो सुख स्वाधीन है उसका आस्वादन आ जाता है और वह सुख अनिर्दिश्य है।

(२६।१।४०)

२६ परपदार्थके अस्तित्वमें स्वामीपनेकी कल्पना कर सुख मानना अज्ञानी जीवोंकी चंष्टा है। यही कारण है कि ज्ञानी जीव तो परपदार्थोंके सम्बन्ध होने पर अपनेको सुखीम मानता है और अज्ञानी जीव उनका स्वामी धनता है। यह महती अज्ञानता ही ता है।

(२७।१।४०)

२७ निमित्त कारण न ता दुःखदायी हैं, न सुखदायी। हमारी कल्पनाके अनुसार वे सुख और दुःखरूप हो जाते हैं। देखिये वही चन्द्रोदय मयोगी पुत्र्य स्त्रीका सुखदायी और वियोगी पुरुष स्त्रियोंको दुःखदायी प्रतीत होता है। वह तो जैसा है वैसा ही है। अथवा वही कुमुदका विकास और कमलका मुद्रित करने वाला होता है।

(२८।०।४०)

३८ आजन्ममे अत्र तक कितनी अवस्थाएँ हुई इसका हमें प्रातिमाम भी नहीं। केवल उन अवस्थाओंका जो हमारे ज्ञानमें आई यदि निरूपण किया जावे तब एक पुराण बन जावे। उनमें अच्छी भी मिलेंगी। अच्छीमें तात्पर्य केवल दया आदिके परिणाम जिनमें होने हैं। परन्तु निम्नसे आत्मामें शान्तिका उदय होता है उसका मिलना कठिन ही होगा। उपाय अनेक शास्त्रोंमें निर्दिष्ट हैं परन्तु उस रूप परिणतिका होना प्रायः कठिनमा प्रतीत होता है। कह देना और बात है, उस रूप हो जाना अन्य बात है। ज्ञान और चारित्र्यमें अन्तर है। चारित्र्यका उच्च चारित्र्यमोहने श्रयोपशमादिसे होता है और ज्ञानका उदय ज्ञानारण्य कर्मसे श्रयोपशमादिसे होता है। यह अवश्य है कि ज्ञानमें सम्यक् रूपना सम्यग्दर्शनके होते ही होता है। अतः सम्यग्दर्शनके अर्थ ही प्रयत्न मुख्यकर है।

(२०।०।४०)

३९ सुखकी जननी निष्कामता है, लालचका रोग अतिबुरा है। इसका रोग जितके बढ़ जाता है उह कल्पि सुखी नहीं हो सकता। सुखका मूल कारण पर पत्नार्थकी लालचका अभाव है यह तब तक चलो रहनी है तब तक सुख होता असम्भव है।

(२०।१०।४०)

४० ममारम बड़ी मनुष्य सुखी होता है जो अपने पराये का ज्ञान कर सब पत्नार्थोंमें ममता छोड़ देता है। ममता ही ममारकी जननी है। इसका मद्भाग ही आमाका दुःखका योच है।

(२।३।४४)

४१ दुःखका कारण अज्ञान और माह है। अतः जय तुम्हारे मनमें है और उपानेयका ज्ञान है तब जा दुःखके

निमित्त हैं उनमें प्रथम रहें और जो सुखके कारण हैं उन्हें मग्न रहें। व्यर्थकी कल्पनाएँ कर दुःखके पात्र मत बनो।

(२५ । ५ । ४४)

४० सब विरूपाना त्यागो, यही आत्मसुखका मूल उपाय है। व्यर्थके विवादमें आत्मगुणका घात होता है। ससारका वैभव अमार है परन्तु जो माररूप हो सकते हैं उनके स्वामी कषायके आवेगमें अपनी प्रभुता चाहते हैं।

(२६ । ५ । ४४)

४१ ममार यातनाओंके नाशना उपाय आशाको रोकना है। आशाको मारनेका उपाय अनान्मीय पदार्थोंमें आत्मीयताका त्याग है।

(१० । ८ । ४४)

४२ ममारम सभी मरु चाहते हैं और उनके लिये प्रयास भी करते हैं फिर भी सुख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि सुखके विरुद्ध जा दुःख है उन्मीरी मामग्रीवी हम योजना करते हैं।

(१० । १० । ४४)

शान्ति मदन

१ सभी लोग समारमें शान्ति चाहते हैं परन्तु भला जष समारका स्वरूप हो अशान्ति का पुत्र है तष उममें शान्ति का अन्वेषण करना कदमी म्म (केंचें वृक्ष) में मार अन्वेषण करने में शक है । शान्ति समारक अभायक है । शौचिक मातृय ग्यात विशेष हो समार और विशेष ग्यान का मातृ मममते है परन्तु एमा नहीं है । मय य है कि समार अगमार आमाकी परिशक्ति विशेष है ।

(२० । ५ । ४९)

२, आमाकी निर्मलता ही मुन्य का कारण है । मुन्य ही शान्ति का उपाय है । उपाय क्या मुन्य ही शान्ति है ।

(२१ । ५ । ४९)

३ शान्ति का लाभ ता मिथ्याभिप्रायको त्यागरम होगा । परन्तु उम और किमीकी शक्ति नहीं । शक्ति का शुद्ध धारा ही कल्याण का मार्ग है । परन्तु हमारी मूलमे हम समारम परिश्रम कर रहे हैं ।

(२२ । ५ । ४९)

४ अन्तगत रागद्वेष का त्याग करना ही आगशान्ति का मार्ग है । अन्तगत रागादि आमाक शत्रु हैं, उनमें आमा अशान्ति पैदा हाता है और अशान्ति आवृत्तमाकी जननी है । आवृत्तता ही दुःख है, दुःख विगीका इष्ट नहीं । मय समार दुःखमें भयभीत है ।

(२३ । ५ । ४९)

२ मनसे विमलप छोडा, और शान्ति तत्त्वकी ओर ञ्छि-
पात करा । अन्यथा यह जन्म तो जावेगा ही, पर जन्म भी
निरर्थकमा हो जायगा । और यदि यही व्यवस्था रही तब बर्षी
दशा होगी जो अतत्त्वज्ञानी हाती है । तत्त्वज्ञ होनेका फल तो यह
है कि आत्माको इन पर प्रदाथोंके सम्पर्कमे होनेवाले अनेक
विमलपोसे जिनमे कुछ सार नहीं, दूर करनेकी चेष्टा की जाय ।
अथवा यह भावना ही त्यागो ।

(२० । ७ । ४९)

६ शान्तिका कारण अभ्यन्तरमें है, बाह्य तो निमित्तमात्र
है । निमित्त कारण बलारकार नहीं करता किन्तु यदि तुम कार्य
करना चाहो तब यह सहकारी कारण हो जाता है ।

(२६ । ७ । ४९)

७ आत्माकी शान्तिका उपाय परसे सम्यन्ध छोड़ो ।
अपनी परिणति पर विचार करो । विचारका मूल कारण सम्यग्-
ज्ञानकी उपत्ति आप्त कथित जगम ज्ञानसे अनुमूल विचार
विमर्शसे होता है । आप्त रागद्वेष रहित है । अत रागादि दापाना
जाना । उनकी पारमार्थिक दशासे परिचय करो । उसका त्याग
ही सत्तार ज्ञानसे मुक्तिका उपाय है । रागादिकोंका यथार्थ
स्वरूप जान लेना ही उनसे विरक्त होने पर शान्ति प्राप्त करनेका
मूल कारण है ।

(२ । ९ । ४६)

८ शान्तिका कारण वातराग भाव है और वीतराग भाव-
का उच्य जिन दर्शनसे होता है । यद्यपि वीतरागता वीतरागता
धर्म है । वीतराग आत्मा मोहके अभावमे होता है किन्तु जिस
आत्मामे वीतरागताका उच्य हाता है उसका मुद्रा बाह्यमे शान्त
रूप हा जाती है । शरीरके अग्रयन न्यभावसे ही मौम्य हो जाते

हैं। यह अमम्भत्र घात नहीं। जिस समय आत्मा क्रोध करता है उस समय क्रोधीके नेत्र लाल और मुग्धाकृति भयङ्कर हो जाती है, शरीरमें रम्प होने लगता है, दूसरा मनुष्य रङ्गभयभीत हो जाता है। इसी तरह इस प्राणीके जब शृंगार रमका उदय आता है तब उसके शरीरको अल्लोरुन कर रागी जीवोंके रागना उदय आ जाता है। जैसे कालीक्री मूर्तिसे भय मलकरना है, वेश्याके अल्लोरुनसे रागाङ्गिणीकी उपपत्ति होती है। एवं वीतरागके शृंगरसे जीवोंके वीतराग भावाका उदय होता है। वीतरागता बुद्ध बाध से नहीं आती जहाँ राग परिणतिसा अभाव होता है वहीं वीतरागता उदय होता है।

(२६। २। ५१)

६ वस्तुतः शान्ति सभी चाहते हैं परन्तु शान्तिसे जा प्राधक कारण हैं उन्हें प्रथम् करनेकी चेष्टा नहीं करते। प्रत्युत उनके द्वारा ही उसे चाहते हैं। विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वसा जानेगाला यन्त्रि पश्चिमको चले तब कभी भी अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता। इससे सिद्ध हुआ कि शान्तिसे प्राधक कारण जो मिथ्याभाव है उन्हें तो त्याग नहीं करना चाहता और तिन पदार्थोंमें विपरीत अभिप्रायसे निजत्व सा अभिप्राय हो रहा है उन पदार्थोंको त्यागना चाहता है। ये ता भिन्न हैं—पृ. ३३ हैं।

(८। ३। ५१)

१० शान्तिना मूल धीरता है। उसके लिये—सद्य किमी पर क्राय मत करा, धर्मका लक्षण श्रमा समझा, भोजनसे समय अति शान्त परिणामीसे भोजन करा, उदयके अनुकूल जो भाजन मिले र्मीमें मन्तोप करा, कर्मोन्त्यरी विचित्रता देखकर हर्ष विपाद मत करो। समाज नाशने उपाय उपवास, गन्तव्य, गृहत्याग

आदि बताये हैं उनका अभ्यास करो। उन प्रती पर अधिक ध्यान नो जिनसे आत्ममशोधन होता है। ऐसे किमी भी कार्यको रठिन मत समझो जो आत्महित साधक है।

(२।१।३९)

११ शान्तिका उन्म निराकुल प्रशामे होता है। जहाँ व्यग्रता है वहाँ निराकुलता रूप शान्तिकी उत्पत्ति नहीं।

(११।९।३०)

१२ परमा वेग हर्ष विपाद मत करा। झूठी प्रशसा कर दूसरानो प्रमत्त करनेका तात्पर्य केवल स्वात्म प्रशसा है। हमारा मन तप ध्यान ज्ञान ममीका प्रयोजन केवल स्वात्म प्रशसाकी ओर रहना है। यही अशान्तिका कारण है।

(१३।१।३९)

१३ आकुलताका आश्रय हमारा आत्मा बन रहा है, जिन समय आकुलताकी निवृत्ति हमसे हो गई उसी समय शान्तिका उन्म हा जायगा। आकुलता और शान्ति यह दोनों परम्पर विरोधिनी पर्याये हैं शीत और उष्णकी तरह एक साथ कभी नहा रह सकता।

(१९।१।३९)

१४ कथनीसे आत्महित बहुत दूर है। चित्तको सन्तोष करना अन्य ध्यान है, अभ्यन्तर शान्तिका स्मास्यान्त करना अन्य ध्यान है। अन्त करणमे जब तक आकुलताके अभावका अनुभव नहीं तबतक शान्तिका आभास भी नहीं। अत बाह्य आलम्बनको छोड़ ग्रावलम्बन कर रागादिकोकी उपक्षीणता करनेका उपाय करा।

(२५।१।३९)

१५ चित्तवृत्ति शान्त रखनेके लिये पर पदार्थसे सम्पर्क

त्यागो । इसका तात्पर्य परमं इष्टानिष्ट कल्पनाका त्याग करना है ।
(१९ । १ । १९)

१६ आजकल द्रव्योपार्जनकी जा पद्धति है उसके अभ्यन्तर म अति क्लृपता है और उसका ही यह परिणाम है कि धार्मिक कार्योंम अधिकांश बाधाएँ आती हैं । उपार्जनमें क्लृपता और व्ययम दुर्गभिमान इस तरह जहाँ कपाय हो का साम्राज्य है वहाँ शान्ति कैसे मिल सकती है ?

(२० । २ । १९)

१७ शान्तिकी परिभाषा यह है कि चिन्तन लोभ न हो क्लृपताका अनुभव न हो ।

(१९ । २ । १९)

ममारकी चिन्ता करनेसे केवल अनर्थ ही होता है । आम चिन्तन करनेमें आत्मगत जा श्रेय ही उन्ह प्रथक् करना और चिन गुणोंका विकास हुआ हो उनकी वृद्धि करना ।

(१८ । २ । १९)

१८ बहुत प्रयास करने पर भी आत्माम शान्तिका आगमन नहीं आता, अत यही ज्ञान होना है कि हम अभी शान्तिक यथार्थ पथमें बहुत दूर हैं या अभी काललक्षि अति दूर है, या लागोरो निग्रानेके लिये हमारा यह प्रयास है । इनमेंसे काल लक्षि तो सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है, उसका हमें क्या प्रत्यय हो सकता है ? हम अपनी प्रवृत्तिका स्वय स्वच्छ बना सकते हैं । स्पन्द्यता यही है जो अपनेमें परके प्रति निर्ममताका भाव हो । यही शान्ति पथ है ।

८ । ४ । १९

१९ जगत्म शान्ति नहीं, इसका कारण यह है कि जगत्म रगात्मिक द्वारा ही निर्मित है और रागादिक स्वय

आकुलताका आकर है। उसमें शान्तिका ग्राहना मन्मूमिमें कमल गोजनेके लुरय है।

(२६।७।३९)

२० शान्तिका आविर्भाव आत्माम ही होता है और आत्मा ही से होता है। आत्माकी शक्ति द्वारा आत्मा ही उस आत्म-भावको अपने द्वारा अपने ही लिये अपनेमें अनुभव करता है। यह शान्ति पुद्गलोकी पर्यायाम नही है। लाफ निरन्तर पराम बुद्धि हैं अत उसे परमें ही अन्वेषण करनेका उग्राम करते हैं।

(७।३।४०)

२१ हम मौम्य बननेका प्रयत्न करना चाहिये। मौम नाम चन्द्रका है। चन्द्रकी ज्योत्स्ना शीतल और प्रकाशक है, हममें सद्भावमें प्राणियाकी दाह वेत्ना शान्त होती है। अर्थात् चन्द्रकी ज्योत्स्ना शारीरिक दाहकी उपशान्तिका कारण है, वह भी तभी जब कि अन्तरङ्गमें किसी प्रकारकी शल्य न हो। शल्य अन्तरङ्ग की गहर है, उसे यह शान्त नहीं कर सकता।

(११।३।४०)

२२ हम स्थानोंमें, पर्यतोंमें, नलियोंमें, मूर्तियोंमें, शाखाओं, साधु समागम और दुर्जनोसे दूर रहनेमें शान्तिकी कामना करते हैं। यही करते करते आयु पूर्ण हुई जाती है परन्तु शान्ति आकाश कुसुम ही यनी है। मच तो यह है कि शान्ति इन सवमें नहीं है, शान्ति तो अपने पास ही है। अज्ञानको हटाकर, विभाव परिणतियोंको छोडकर शुद्ध आत्माको पहिचानने भरकी आव श्यकता है।

(१४।३।४०)

२३. शान्तिका अनुभव हाना कोई कठिन नहीं, जिन जीवों

ने अपने अन्तित्वका जानकर पर पदार्थोंमें आसक्ति छोड़नी, शान्ति उनके पास ही है।

(१७।४।४०)

२४ यदि शान्तिको अभिलाषा है तब इस अशान्ति मूलक अभिलाषाको त्यागो। श्री गुरुओंने तो मोक्षअभिलाषा तबका नियम किया है। अभिलाषा वस्तु ही परजन्य होती है और इसकी प्रकृति निरन्तर ऐसी है कि आत्मा पर पदार्थको ग्रहण करनेकी चेष्टा करता है। लोभमें पर पदार्थको ग्रहण करनेवाला चार रुढ़लाता है।

(२४।४।४०)

२५ परमार्थसे काइ क्रिया न तो शान्तिकी माधिका है न बाधिका। शान्तिके बाधक रागादिक भाव हैं और उनका अभाव ही माधक है।

(१०।१०।४०)

२६ चित्त शान्त रखनेके लिये विशेष विमल्य त्यागो, निर्मासे मोह मत करा। जो ज्ञान प्राप्त है उसका सदुपयोग करा। प्राप्तका सदुपयोग न कर अप्राप्तकी आशा करना अशान्तिकी कारण है।

(१०।१।४४)

२७ शान्तिकी मूल कारण आत्मामें रागादिकी निवृत्ति जाना है।

(१६।९।४४)

निराकुलता

आकुलताकी उत्पत्तिमें मूर्च्छा ही कारण है अतः चित्ते आकुलता इष्ट नहीं है मूर्च्छोरा त्याग करें। पर धनुमें आत्मीयत्व की कल्पना ही मूर्च्छा है।

(१९ । ३ । ३९)

जिस धनुरे हानमें आकुलता हो, चीज न पड़े, यही दुःख है। अतः यह चीज वैषयिक मुख्य है वह भी दुःखरूप ही है, क्योंकि जबतक वह नहीं हल तबतक उसके मद्भाषकी आकुलता रहती है, हाँ पर भागनेकी आकुलता रहती है। यह आकुलता ही जीवकी नहीं सुहाती अतः यही दुःखरूप है। भोग विषयिणी आकुलता दुःखात्मक है इसमें ता विमोक्षा विचार नहीं परन्तु शुभोपयोगसे सम्बन्ध रखनेवाली जो आकुलता है वह भी दुःखात्मक है। यदि ऐसा न जाता तो उसके दूर धरनेका प्रयत्न ही व्यर्थ हो जाता। यद्यत्कि वि शुद्धापर्यायता प्राप्त करनेकी जो अभिलाषा है वह भी आकुलताकी चमनी है। अतः जो भाव आकुलताके उत्पादक हैं वे सभी हय हैं। परन्तु समागमें अधिपतर भाव तो हमें ही हैं और उहाँके पोषक प्रायः सभी मनुष्य हैं।

(१, २ । ८ । ३९)

आत्मान जो इच्छा उपपन्न हाना है यही आकुलताका कारण है। इसीमें आचार्यानि इच्छानि विचाराके अभावमें शान्ति मानो है। गृहस्थसे परिश्राजक क्या सुखी है? इसलिये कि सम्पूर्ण परिश्रमाको त्याग कर उसमें निराकुल एवं निरीह धृतिरा अखलम्पन लिया है।

(१ । ९ । ३९)

केवल आकुलताके अभावमें सुग्न होता है। अन्य कोई कारण सुग्नता नहीं। अतः ऐसी प्रवृत्ति करो जो निवृत्ति मार्गमें सहायक हो। जत्रतः पर पदार्थोंमें अनुराग है प्रवृत्ति दूषित ही रहेगी।

(२३।३।४०)

समासमें नानाप्रकारकी आकुलताएँ हैं और ससारी जीव इनके चक्रमें फँसे हुए अपने तिन व्यतीत कर रहे हैं। मिमीको भी चैन नहीं, क्योंकि परपदार्थोंके सम्यन्ध सोड़े गग उपात्त हैं और कोई द्वेषने उपात्त हैं। इस तरह समासका चक्र आकुलता द्वारा ही परिचालित है।

(१९।४।४०)

निराकुलता शान्तिका मरल उपाय है। परन्तु हम दूसरे चक्रमें आ जाते हैं। और आजन्म उन पदार्थोंमें ही अपनी आयु पूर्ण कर पुनश्च समासके पात्र बनते हैं।

(२६।४।४०)

जब कोई मनुष्य मिमी प्रकारका कार्य करता है उसके पहिले उसके मनमें जो कार्य करना चाहता है उस कार्यके करनेकी इच्छा रहती है और वही इच्छा उसकी आकुलताकी उपादक होती है और जो आकुलता है वही दुःख है। अतः निराकुल होनेका जो प्रयास है वही सुख कारक होगा।

(२५।११।४०)

त्याग

१ त्याग वह वस्तु है जो त्यक्त पदार्थके अभावमें अन्य वस्तुकी इच्छा न हो। नमस्का त्याग मधुर (मिठाई) की इच्छाके बिना ही सुन्दर है।

(२० । १ । ४९)

२ यदि वास्तवमें धार्मिक बुद्धि है तब उस त्यागीको गृहस्थके मध्यमें नहीं ठहरना चाहिये। गृहस्थोंके सम्पर्कसे बुद्धिमें विचार हो जाता है और विचार ही आत्माको पतित करता है, अतः जिन्हे आत्महित करना है वे इन उपद्रवोंसे सुरक्षित रहते हैं।

(२१ । १ । ४९)

३ भोजनकी प्रक्रियाको सरल बनाओ। सेवकके मुँहताज मत बनो, अपने कार्यके लिये पर निर्भर मत रहो। त्यागका अर्थ यह नहीं कि ममाजके लिये भारभूत बनो। तत्त्वार्थसूत्रमें गृह्यपिन्धने कहा है—“परस्परोपग्रहो जीवानाम्” (जीव परस्पर उपकार करते हैं) अतः जैसे भोजनादि द्वारा समाज तुम्हारा उपकार करता है उसी तरह तुमको भी उचित है कि यथायोग्य ज्ञानादि दान द्वारा उसका उपकार करो। यदि तुम त्यागी न होते तब निर्वाहके अर्थ कुछ व्यापारादि करते, उसमें तुम्हारा जाता, अतः तुम्हारा जो भोजनादि द्वारा ज्ञानादि द्वारा तुम्हें भी प्रत्युपकार कर उच्छृणु

४ सम्पूर्ण व्रत और त्यागका यह तात्पर्य है कि दूर हो। यदि वे प्रथम् नहीं होते तब उस व्रत और त्याग

काई महिमा नहीं। प्रत्युत वह दम्भ है और अपनी आत्माका अनन्त समारका पात्र बनानेका प्रयास है।

५ वर्तमान समयमें लोग ज्ञानादिककी वृद्धि ता करते नहीं केवल अर्थके त्यागमें अपनी आत्माको फँसाकर निरन्तर आर्त-ध्यानके पात्र होते हैं। त्यागके मूल भूत न्देश्यकी उन्हे कोई ग्यर ही नहीं।

(२४, २६ । २ । ३६)

६ त्याग सबकी उत्पत्ति कपायसे होती है और उसका प्रयोजन कपायको क्षीण करना है। अतः जो वस्तु आत्माका क्लेश करे हा उसे त्यागना ही उत्तम है।

(२७ । २ । ३९)

७ समझम दुःख और त्यागमें सुख है। सुखका प्रातरु पर वस्तुका समत्व है। जबतक वह नष्ट जाता तबतक आत्मा समार के दुःखोंमें नहीं छूटता।

(१७ । ५ । ३९)

८ अन्तरङ्गकी वृत्तिमें जबतक परिवर्तन न होगा, बाह्य त्याग दम्भ है।

(२७ । ५ । ३६)

९ त्याग या चारित्र गुणका विनाश विषयी जीजाके कभी नहीं हाता।

(३० । ५ । ३९)

१० मनुष्य अपनी प्रशमाके लिये सब कुछ त्याग देता है परन्तु उसके माने त्याग नहीं। कपाय पीडासे लाचार होकर द्रव्य को तो ही ग्या देता है।

(३० । ५ । ३९)

११ त्यागमें कुछ म्याद नहीं, म्याद तो रागादिक विभाजाके

जभायम है। वाद्य त्याग केवल वाद्य प्रगमारा बनक है। अन्त-
रङ्गके स्पर्श कर्मोम इमकी सामर्थ्य नही।

(२१।२।४०)

१२ त्याग मन्त्रष्ट है त्यागोरे विना कन्याण नहीं, परन्तु
उमम डम्भ नहीं जाना चाहिये।

(०।४।४०)

१३ त्यागना तार्जलता दूर किये विना केवल शास्त्रना
अभ्ययन कर मून्दाको मिटाया मनुष्यों द्वारा पुष्पार्थ किये विना
ही केवल आराम वाष्ट छेदनरे तुल्य है।

(२९।५४०)

१४ याम्नामे त्यागामे कारण अन्तरङ्गकी निर्ममता है।
ज्ञानसे वा केवल पढावपा परिचय जाना है। वह गगना भी
साधक है और चीतगगताका भी साधक है। तरुन दृष्टिमे न
गगना कारण है। समागसे विरक्तताका भाव किसी भाग्यशाली
जीवके होता है किन्तु भाव जानपर जो विलम्ब करते हैं वह विर-
क्ता स्थानपर पहुँच जाते हैं जहाँ कि पहले थे।

(१।१०।४०)

१५ मत्तारमे गृहत्याग दो तरहका होता है। एक मनुष्यके
ना वह भाव होते हैं कि निर्वाहके योग्य परिग्रह रखकर धर्म
साधन करना और एक मनुष्यके यह भाव होते हैं कि इम
परिग्रह पिशाचको छोड़ो, इमसे कभी भी कन्याणकी सम्भावना
नहीं। एतन्म पूव यह महात्मा है जो उद्यतम दिगम्बर पदका
आलम्बनकर व स्वाधीन योग्यर्थाकी अङ्गीकार कर धर्म साधन
करता है। मार्गमे ऐनो ही आरूढ़ हैं—एक साध्यान्मोअमार्गका
पात्र है औरदूमरा परम्परासे।

(१, २।१०।४०)

१६ त्यागी बली प्रशम्भाना पात्र है जो नितेन्द्रिय हो ।

(२९ । २ । ४४)

१७ वास्तवमें त्यागके महत्त्वको गृहस्थ लोग जानते हैं । इसीमें वह बड़े प्रेममें अपने घर त्यागियोंको भोजन कराके घरका पवित्र मानते हैं । हम लोग जो त्यागी हैं वे नम महत्त्वका उपयोग नहीं करते । वास्तवमें त्यागसे आत्मद्विष्ट करना चाहिये । अन्तरङ्गमें जो उद्योग होता है वही प्रोधात्ति कषायकी शान्तिना काय है । हमें उचित है कि नम दूर करें । केवल नमन, मिर्च हल्की छोड़नेकी चेष्टामें आत्मशक्तिका दुरुपयोग न करें । अन्तरङ्ग शयुआको पराजित करनेकी चेष्टा करें ।

(१, ३ । ७ । ४४)

१८ त्यागी लोग मयमकी आर लक्ष्य रखें तो यह दुरुस्था ही क्या हो ?

(११ । ७ । ४४)

१९ त्यागीगण त्रिवेष्टमें कार्य नहीं लेते, परस्परमें ईषा रखते हैं, यह मन कलि का बिलाम है, अन्यथा गृह त्यागनेपर भी शान्ति क्यों नहीं आती ? गृहत्यागना तात्पर्य यही है कि पर पदार्थम जा मूर्च्छा है उसे त्यागो । घर छाड़ा और अन्तरङ्गकी मूर्च्छा न छोड़ी तब गृहत्याग व्यर्थ है ।

(१९ । ९ । ४४)

२० जहाँपर त्यागियोंका समागम होता है वहाँपर अनेक त्रिमवात् उपस्थित हाने हैं । लोगोंमें न तो ज्ञानाजन करनेका इच्छा है और न त्यागकी चेष्टा है । केवल गृहस्थाके यहाँ अनेक वाद्य त्याग निष्पाकर उन्हें मझटम डाल देना है । त्यागके नामपर यह अशोभन कार्य है ।

(२६ । ६ । ४४)

दान

८ मनुष्य जिस मनुष्य को दान करता है उसे अपनी समझता है। इसीसे अह्युद्धि हानी है। यही मसार भ्रमणका कारण है। अतः दान करनेसे धनका धन गया और मसारके पात्र हुए। इसलिये दान करनेका अभिप्राय है कि धन धन पुत्रल द्रव्य है, उसमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। केवल मोहसे अपनी मानते थे। आज हमारा उससे सम्बन्धभाव छूट गया इसीका नाम दान है। दूसरा अर्थ—

“स्वपरोपकाराय द्रव्यापिसर्जनं दानम् ।”

स्वपरोपकारके लिये द्रव्यका त्याग करना दान है।

(२६ । ३ । ३९)

० आजकल लोग अभ्यन्तरसे मान कपायके अभिलाषी हैं यही कारण है कि उमी जगह दान करना चाहते हैं जहाँ अधिकसे अधिक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करें। जसमा काम करेंगे परन्तु पत्थरके पाटियेपर नाम अग्रश्य लिगा देंगे। मन्दिर आदिमें भी सजावट ऐसी ही वस्तुओंसे करेंगे जिनके लिये स्वर्च किये गये पैसे भले ही मासाहारा जीवोंके यहाँही क्यों न जावें ?

(२६ । ३० । ६ । ३६)

३ मसारमें जो मनुष्य नामके लाभमें दान देते हैं मेरी समझमें तो उनके पुण्यबन्ध भी नहीं होता, क्योंकि तीश कपायमें पापका ही सञ्चय होता है। परन्तु क्या किया जाय पहिले लोभ कपायसे ग्रहण किया था, अब मान कपायसे त्याग

रहे हैं। कपायसे पिण्ड न टूटा, पर हाँ इतना हुआ कि गनी कहलाने लगे।

(८ । ११ । ३९)

२ वस्तु दानने समय उच्च नीच जनोका विचारकर सङ्कोर्णहृदय मत हाँओ। पर वस्तुके देनेमें सङ्कोच करना तथा लघु-गौरव भावकी मनमें कल्पना करना अपनी आत्माकी लघु बनानेका प्रयत्न है।

(१३ । ११ । ४०)

३ लाल केवल गान देनेमें महान् पुण्य समझते हैं, ठीक भी है परन्तु हमने साथही दृष्टि भी आत्मीय गुणोंके विक्रममें जानी चाहिये। दानसे जा लोभ कपायका त्याग हाता है उम ओर हमारी दृष्टि नहीं।

(१३ । ५ । ४४)

४ शहरोंमें जो गानकी पद्धति है वह अपनी प्रमिद्विके लिये है। 'भसारमें हमारी ग्याति हो' जहाँ यह भावना है वहाँ लोभमें मिसा बुद्ध नहीं। गानके लोभसे यद्वा तद्वा धन व्यय करते हैं।

(१९ । ५ । ४४)

५ परोपकारके लिये अपने धनका जो त्याग है उमीकानाम गान है।

(२० । ५ । ४४)

६ मेरा तो विश्वास है कि वर्तमानमें पात्रोंकी अपत्ता गान देनेवालोंके अधिक प्रिशुद्धि रहती है। उनका अभिप्राय अति सोमल और भक्तिरमसे भागा रहता है।

(११ । ९ । ४४)

धैर्य

१ धीरता दुखोंकी माता है। जो भी कर्म उद्यम आर धीरताके साथ महर्ष भोगना ही सुखका उपाय है।

(१८।७।३९)

२ किसी कार्यको अमम्भव समझ हताश न होओ, उद्यम-शील रहो, अनायास मार्ग मिल जावेगा। मार्ग अन्यत्र नहीं अपने पास है, भ्रमको दूरकर प्रयत्न करो तो उसका पता अवश्य ही लग जावेगा।

(७।२।४०)

३ मनुष्योंके भाव अनेक प्रकारके होते हैं उन्हें देखकर हर्ष त्रिषाण करनेकी आवश्यकता नहीं। कषायोंके उन्वयमे अनेक प्रकारके भाव होना दुनिवार है। वही जीव मसारमें उत्कृष्ट और पूज्य है जो निग्निल आपत्तियाके उन्वय होनपर अपने स्वरूपसे विचलित नहीं होता।

(१८।८।४०)

४ "भवितव्य दुनिवार है" इम वाक्यका प्रयोग धैर्यशील पुरुष कभी नहीं करते। वह सदा साहसके साथ उद्योग ही करते हैं और कार्य सिद्धिके पूर्व कभी भी उसे नहीं त्यागते।

(१८।३।४०)

५ जो मनुष्य किसी कार्यमें धैर्यपूर्वक अन्तरङ्गसे प्रवृत्ति करता है उसे कोई भी कार्य दुष्कर नहीं। किन्तु जो केवल कार्य-कल्पनाकी विकल्प गङ्गामे ही गोता लगाता रहता है वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। केवल मनोरथके रथपर बैठनेवाले गन्तव्य

स्थानपर नशा पहुच सक्ते किन्तु मार्गपर चलनेवाले ही पहुच सक्ते हैं ।

(२५ । ५ । ४०)

६ जिस शायके लिये जो समय नियत है उसे उन्ही समय करा । ऐसा करनेमें चित्तमें धीरता और मृत्ति आसगी ।

(२६ । ८ । ४०)

७ विपत्ति आनेपर अन्धे अन्धे मनुज धैर्य छोड देते हैं ।

(११ । १० । ४४)

ध्यान

“एकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानम्”

१ अन्य ज्ञेयान्ते चिन्ताको रोककर एक ज्ञेयमे लगा रेना ध्यान कहलाता है। आत्माना उपयोग पदार्थोंको जानता है और फिर एक पदार्थसे पदार्थान्तर जाननेकी जो चेष्टा होती है वह सब कषायके निमित्तमे होती है। हम एक पुस्तक पढ़ जाते हैं फिर भी जो दूसरी पुस्तक पढ़नेकी इच्छा होती है उसमे मूल कारण कषाय ही तो है, अन्य कुछ नहीं। यदि कषायका उदय न हो तब यह सब चेष्टाएँ रुक जायें। शुद्ध ध्यानमेही जो भेद आचार्योंने किये हैं उनमे प्रथम शुद्ध ध्यान तो कषायोंके सम्बन्धसे होता है, हमरे शुद्धध्यानमे कषायोंका अभाव होनेसे न तो योगका पलटन होता है और न ध्येयसे ध्येयान्तर होता है। इसको ध्यान कहनेका तापर्य यह है कि यह क्षयोपशमभावमे होता है। और क्षयोपशमभाव अन्तर्मुहूर्तमे नाश होनेवाला है। अतः इसे ध्यान कहते हैं। वस्तुवृत्त्या उपचारसेही ध्यान कहना सङ्गत है।

(२३ । १० । ४०)

२ ध्यानकी तपके अन्तर् भेदमे भी आचार्योंने कहा है और तपका लक्षण—“इच्छा निरोधस्तपः” इच्छाकी निरोध तप है। इच्छा कषायका परिणमन विशेष है और उसका उन्मूलन चारित्र्य गुणमेही होता है अर्थात् चारित्र्य गुणका विसार ही इच्छा है। तब उसका जो अभाव होगा वह चारित्र्य ही का परिणमन तो होगा अतः चारित्र्य गुणकी स्थिर परिणतिका नाम ही ध्यान है।

(२४ । १० । ४०)

उपवास

१ उपवास का प्रयोजन क्या है, विषय और आहारका त्याग है। क्या भी है—

“कषायविषयाहास्त्यागो यत्र विधीयते ।

‘उपवासं म तु विज्ञेय शेषं लक्षणं विदुः ॥”

जिसमें कषाय, विषय और आहारका त्याग हो उसे उपवास कहते हैं। जिसमें यह नहीं है वह तो वैयल महत्वा ही है। अतः यदि अन्तरङ्गकी कषाय शांत नहीं हुई तब उपवास करनेमें क्या लाभ ?

२ उपवासके दिन यदि धर्म ध्यानमकाल न बितारकर व्यापार आदि गृहकार्यमें काल बीतता है तब उपवासका फल महत्त्व नहीं। मयमरी रक्षापूर्वक मुख्य शान्तिके साथ स्वाध्यायमें समय व्यतीत हो तब तो उपवास उचित ही है, अन्यथा रुद्धि ही है हममें कोई लाभ नहीं।

३ जो व्यक्ति उपवास करता है वह स्वयं अपनी आम निर्मलताका अनुभव करे। यदि उस अपनेमें विगुणोंका आभास न हो तब पुनः आममशोधन करे कि भूल कहाँ हुई है ?

४ धर्म प्रेमी यह हो सकता है जो रागद्वेष जैसे शत्रुओंपर विजय करनेका चेष्टा करे। कथन उपवास करनेमें यदि रोग वृद्धि हो जाय तब उसे उपवास मयमके साधक नहीं, प्रत्यत घातक है।

मौनव्रत

१ मौनव्रतका प्रयोजन सामाजिक चिन्ताओमे मनकी वृत्तिका निरावकर रागादिककी कृश करना है। यदि इम ओर दृष्टि नहीं गई तब मौन रखनेसे कोई विशेष लाभ नहीं। यदि बाह्य वचनकी प्रवृत्ति नहीं भी हुई किन्तु अन्तरङ्ग रागादिकोंकी शृङ्खला पूर्ववत् वृद्धिरूपा ही होती गई तब इम मौनसे केवल लोकाकी बञ्चनाकर स्वकीय मान कपायकी वृद्धि करना ही है। जिसका फल नीच गोनरे बन्धके मिथा और बुद्ध नहीं है। अत अन्तरङ्गमें रागादिकानो स्थान मत दो। जत्रतत्र तुम्हारी भावना मरग न होगी कदापि रागादि नहीं हो सकने।

(२०।१।३९)

२ मौनका अर्थ यह है कि उस दिन अपना अभिप्राय काय द्वारा व्यक्त न करना तथा लिखकर भी प्रगट न करना। यदि कपाय नहीं घटी तब बोलनेमे क्या हानि ? सबसे उत्तम मौन तो वह है कि उस दिन अपनी वृत्तिको स्वाधीन रखा जाय। यदि यह नहा कर सकते तब लोगोंकी बञ्चनाके लिये तथा अपनी प्रतिष्ठाके लिये इम व्रतका सदुपयोग नहीं प्रत्युत अन्तरङ्गमें कपायका प्रचुरता होनेसे वह व्रत नहीं व्रताभास है, और उसका फल अधागति है।

(१८।३।३९)

३ जहाँ बोलनेकी इच्छा होगी वहाँपर प्राणियासे ससर्गकी लालसा होगी। जो कि मूर्च्छा है। इममे छटनेके लिये मौनव्रत मरसे अच्छा है।

८ मौनव्रत तो वही कहलाता है निम्नमे मनमे बोलनेकी कपाय न हो। केवल उपरसे न बोलना मौनव्रत नहीं। यदि नहीं बोलनेसे मौनव्रत होजावे तो एकेन्द्रिय पञ्चग्यापर जीव पृथिवी, जल, अग्नि, हवा और पेड पौधोके भी मौनव्रत हो जायगा। जैसे केवल परिग्रहके न होनेसे अपरिग्रही नहीं किन्तु मूर्च्छाके अभावसे अपरिग्रही होता है ऐसे ही केवल मुंहसे न बोलनेमे मौनव्रत नहीं किन्तु बोलनेकी कपायके अभावसे मोनव्रती होता है।

(१४।५।४०)

सन्तोष

१ सन्तोषका अर्थ यह है कि अनुचित कृत्योंके वेगसे अपने परिणामको पृथक् करो। पञ्चेन्द्रियके विषयमें न्यूनता करो, अन्तर्द्वेषोंको जो अभिलाषा है उसे रोको। सन्तोषका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास जो सुन्दर ज्ञान और चारित्र्य है वही बहुत है, अथवा उसके लिये आगे और प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही नहीं। हाँ यह विचारधारा उमड़िन प्रशमनीय होगी जिसदिन विषय कृत्यायसे चित्तवृत्तिमें विकार न होगा। अब जयतः विषय कृत्यायकी अभिलाषाका त्याग नहीं तपनक और ज्ञानार्जनका सन्तोष हितकर नहीं।

(२५ । २ । ३०)

२ मसारम सुखका मूल कारण सन्तोष है। सन्तोषका अर्थ है कर्मण्यसे जो कुछ लाभ हो उसमें अधिकके लिये लालच न करना। प्रथम तो जो वस्तु लाभ हो उसे भी आपत्तिरूप मानना। सन्तोषके लिये ऐसी भावना होना चाहिये कि—“कब मैं इन परपदार्थोंमें भोक्तापनकी वृद्धिसे बच जाऊँ ? अनन्तर आत्मा आत्मा रह जावे।”

(६ । १० । ४४)

महाकीर सन्देश

महावीर सन्देश

१ जिस व्यक्ति की आत्मामें मशय और भय है वह अभी अपने आपको उन्नत नहीं बना सकता अतः निश्चिन्त और निर्भय बना ।

२ धर्म सासारिक सुख देनेके लिये नहीं है, और न उसमें इन छोटी वस्तुआँकी कामना करना चाहिये । वह तो मोक्षसुख देनेवाली शक्ति है परन्तु वह प्राप्त नहीं होगी जब कि व्यक्ति निष्काम रहे ।

३ जैसा फल उल्लता है, वैसी ही ममारकी ममस्त वस्तुएँ बढ़लती रहती हैं । यह कोई बात नहीं कि जो आज बुरा है वह कल अच्छा न हो, और जो आज अच्छा है वह कल बुरा न हो । इसलिये ससारके किसी भी पदार्थसे राग और द्वेष नहीं करना चाहिये । ममारके ममस्त चराचर पदार्थोंमें हेयोपास्यता ज्ञान रखते हुए समभाव ही रखना चाहिये ।

४ ममार एक अगाध समुद्र है तो श्रद्धा एक नौका भी तो है । परन्तु स्मरण रहे कि सज्ज्ञान और सत्पचार अर्थात्, विवेक एवं विशुद्धताके दो पतवार उसके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं ।

५ सद्गुरु देखना है ता दूस्गामे नैया, दोष नखना है ता अपनेमें देखो । अपनी प्रशंसा और पराई निन्दा दोनों अपने आपको ले गिरनेवाले कुर्वाँ और गार्डे हैं ।

६ कुमार्गपर जानवाले प्राणियोंको सुमार्गपर लगाना परम पुण्य है । समयके अनुसार उसे हित मित प्रियवचनासे समझाकर,

आवश्यक सेवा कर और दृढयत्नी वचित महायत्ना देकर अपना स्थितोत्तरण करे, यही समीचीन धर्म है।

७ ममारके समस्त प्राणीमारके प्रति दया और मित्रता का व्यवहार करे। दया और मित्रता यह दोना गुण सुरी जीवनके प्रजानेही अक्षम पूजी है।

८ सूर्य और चन्द्रमे कुछ सीगना है तो एर बात मारो कि तुम्हारा व्यवहार इतना प्रसन्नताका है कि तुम्हे देखतेही दूसरोंने हृदय कमल प्रकृन्लित हो उठ, कपायसे जातत हो तो भी शान्त हो जाये।

९ राजा रहु धनी गरीब, मरामी-मेरर, मित्र-शत्रु, ब्राह्मण या भत्री काई भी कयो न हो पेड अपनी छायामे सभीको बैठने देते हैं, फूल अपनी सुगन्धि सभीको देते हैं, सूर्य अपना प्रकाश और चन्द्र अपनी चाँनी सभीको देते हैं तब तुम्हें भी आवश्यक है कि अपने धर्मकी सभीको दो। बिना किसी वर्णभेदके, बिना किसी वर्णभेदके, और बिना किसी जातिभेदके यदि तुमने यह काम करीलिया तो मुझसे- कि तुमने अपने धर्मका मर्यादा मरूप समझ लिया है।

१० ज्ञानका मञ्जय करो परन्तु वह सच्चा ज्ञान होना चाहिये। यदि वह ज्ञान मर्यादा (श्रद्धामहित) नहीं है तो न होनेके बराबर ही है। इसलिये यदि विश्वके पन्थोंका ज्ञान न हो मरके तो कमसे कम आत्मज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न तो करनाही चाहिये।

११ चीटा हो या हाथी, हिरण हो या सिंह छोटे-बड़े-मरुल निर्मल सभी प्राणियोंमे आत्मा एर बराबर है। दुखकी कारण-मामरों मिलनेपर सभीको दुख होता है अत कभी किसीको न मरताओ, न प्राण हरण करो। गिमा करना हिंसा है, हिंसा मरमे बड़ा पाप है।

१२ मन्त्र मन्त्र प्रोला । न्तिमित प्रिय और सत्य वचन प्रोलनेसेही मनुष्यका मन्तरण हो सकता है ।

१३ हिमा जैसा ही पाप चोरी करनेका लगता है । यह एक निन्द्यकृत्य है । जहाँ आपश्यकताएँ बढ़ती हैं, लालसा बढ़ती है वहाँ चारीकी भावना होती है । जा न्यायपूर्वक अर्पण करो उमेही मन्तोपपूर्वक व्यय करो ।

१४ ब्रह्मचर्य एक रत्न है, मानव जीवन एक गजाना है । मनसो क्यों दियाता गजाना किम कामरा ? गजाना खाली हाने पर फिर भर सकते हैं परन्तु इस गजानेको भग्ना अमम्भय है । धार्मिक शारीरिक और आर्थिक उत्ततिवा एक केन्द्र है ता यह है ब्रह्मचर्य । पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करा । न कर सको तो परस्त्रीका त्याग और स्वदार मन्तोपप्रवृत्ती प्रतिज्ञा करो । पर्यवे त्निनाम स्वस्त्रीसे साथ भी ब्रह्मचर्य रग्यो । स्मरण रहे कुलटाएँ और वेज्याण जीवनका जीवित अभिशाप हैं ।

१५ समारसी कोई भी बन्तु तुम्हारी नहीं । इसलिये उनसे स्नेह छोड़ो, समत्व छोड़ो, त्याग करनेका प्रयत्न करो । आपश्यकतासे अधिक कोई भी बन्तु मत रग्यो । आपश्यकतासे अधिक परिग्रह रग्यना दूसरोका हिम्मा दीनता है, उन्हे दुःखी करना है ।

१६ श्रमा, विनय, सरलता, मन्तोप, सत्य, समय, तप त्याग आदिचर्य और ब्रह्मचर्य ये दस मोक्ष महलकी सीढियाँ हैं जितनी कुशलतासे चढोगे वतनेही उपर पहुचोगे ।

१७ मन्त्रेवरी भक्ति, सतशास्त्रका अध्ययन और मद्गुरुका सेवा ये उत्ततिके तीन मार्ग हैं ।

मुक्ति मन्दिर

१ कल्याणका पथ ना केवल आत्मा है। जहाँ अन्यकी अणुमात्र भी मूच्छा है वहाँ त्रयोंमार्ग नहीं है। बन्धावस्था ही ममारकी जननी है। अन्यकी कथा छोड़ो। परमात्मामे अणुमात्र भी परमात्मपत्का घातक है। वस्त्रमें मूच्छा रखकर अपनेकी कीतरागी मानना क्या शोभा देता है? अन्तर्लि कालमे इसी मूच्छाने आत्माको ममारना। पात्र बना दिया है। आत्माकी परिणति ना प्रसारकी है, एक विकृत परिणति और दूसरी अविकृत परिणति। विकृत परिणतिही ममार है। विकृत परिणतिमेंही यह आत्मा परको निज मानता है। विकृत परिणतिके अभावमें परको पर आपको आप मानने लग जाता है। इसीको स्वप्नकाल कहते हैं। जिस समय आत्मा अपनेको परसे भिन्न मानता है उसी समय दर्शन ज्ञानमय आत्माका परपदार्थमिसे निवृत्तका अभिप्राय चला जाता है किन्तु चारित्र्यमोहके सद्भावमें अभी स्वप्नमेंसे रागादिका मस्कार नष्ट जाता किन्तु रागादि भावोंका कर्तृत्व नहीं रहता। यहाँ श्रीअमृतचन्द्र सूरिने कहा है—

“कर्तृत्व न भवभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।
अज्ञानादेव कर्त्ताय तदभावादकारकः ॥”

आत्माका स्वभाव कर्त्तापना नहीं है, जैसे भोक्तृत्व नहीं। अज्ञानसे आत्मा कर्त्ता बनता है और अज्ञानके अभावमें नहीं। चेतना आत्माका निजगुण है, उसका परिणमन शुद्ध और अशुद्ध दो तरहका होता है। अशुद्ध अवस्थामें वह आत्मा पर पदार्थका

कना और भोक्ता बनता है। और अज्ञानके अभावमें अपने ज्ञानपने का ही कर्ता होता है। वहा भी है—

ज्ञानसे अतिरिक्तका अपनेको कर्ता मानना यही कर्मचेतना है, और ज्ञानसे अतिरिक्तका भोक्ता अपनेको मानना यही कर्मफल चेतना है।

ऐसा मिथ्यान्त है—

“य परिणमति न कर्ता य परिणामो भवेत् तत्कर्म ।

या परिणति त्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥”

जो परिणाम आत्मा स्वतन्त्र करता है, वह परिणाम तो कर्म है और आत्मा उमका कर्ता होता है, तथा जो परिणति होती है यही त्रिया है। ये तीना परमार्थमें मित्र नहा। जिन्होंने आत्म तत्त्वकी ओर दृष्टि की उन्होंने परमयागम हानेवाले भावोंको नहीं अपनाया। यही वृत्ती समाज रागका नाश करनेवाली है। यन्धा-यन्धा दो पदार्थोंके मयोगमें होती है। इस अग्रथामे होनेवाला भाव मयागज है। ये पदार्थ चाहे पुटल हा, चाहे जीव और पुटल हा। जहाँ मजातीय दो पुटल होते हैं वहाँपर एक तरहका भी परिणमन हाता है और मिश्र भी हाता है। जैसे दाल और चावल के सम्बन्धमें मिचड़ी होती है, उसका स्वाद न चावलका है, न दालका है। एव हल्दी चूनामें दोनाका एक तृतीय रङ्ग हो जाता है। यद्यपि चूना हल्दी प्रथक् प्रथक् है परन्तु दानाका रङ्ग लाल है।

(२१, २०, १३३, ११५१)

० जिस पदार्थमें चाहे वह चेतन ही, चाहे अचेतन हो, जो गुण और पर्याय रहते हैं, वे गुण और पर्याय उसमें तन्मय होकर रहते हैं। इतना अन्तर है कि गुण तो अन्ययरूपसे बराबर

सामान्यरूपमें निरन्तर द्रव्यम तादात्म्य सम्बन्धसे रहता है और पर्याय क्रमवर्ती होती है। वे व्यतिरेकरूपमें रहती हैं। उतदा उस कालमें द्रव्यके साथ तादात्म्य रहता है। स्वामीरुन्त कुन्त महागजने कहा है—

“परिणमति जैण द्रव्य तक्काल तम्मय होदि ।”

जैसे आत्माके चेतन गुण है, और मति, धृति, अग्रधि, मन पर्याय यह उसका पर्याय है। चेतन ता अन्यर्थी है और ये पर्याय क्रमवर्ती है। पर्याय अणभगुर है, और गुण नित्य हैं। यदि पर्यायसे भिन्न गुण न माना जावे तब एक पर्यायका भङ्ग होनेपर जो दूसरी पर्याय लेगी जाती है वह बिना उपादानके कहाँसे उत्पन्न होगी? अत मानना पड़ेगा कि पर्यायका कोई आधार है। जो आधार है उसीका नाम गुण है और उसका जो विकार है वही पर्याय है। जैसे आम प्रारम्भमें हरा होता है काल पाकर यही पीला टाजाता है तब यह देखा जाता है कि आमका रूप तब प्रागवस्थाम हरित पर्यायका आश्रय था वही काल पाकर पात होगया। इसमें यह सिद्ध हुआ कि जो आमका रूप हरित अवस्थाम पीत अवस्थामे परिवर्तित हुआ इसीका नाम उत्पाद और व्रय है।

(४ । १ । ५१)

३ धर्म वह वस्तु है जो आत्माको मसार बन्धनसे मुक्त करदेता है। उमने बाधक पाप और पुण्य हैं। सबसे महान पाप मिथ्यात्व है, इसके उदयमें जीव अपनेको नहीं जानता। परपन्थीमें आत्मीयताकी कल्पना करता है। कल्पना ही नहीं उसने स्वत्त्वम अपना मन्त्र मानता है। शरीर पुद्गल परमाणु-पुञ्जका एक पुतला है। उमको आत्मा मान बैठता है और अहर्निश उमकी रक्षामें व्यग्र रहता है। यदि कोई कहे—“भाई! शरीर

तो अनिन्य है, इसके अर्थ इतने व्यग्र क्यों रहते हैं ? कुछ परलाकरी भी चिन्ता करो ।” तब नत्थाल उत्तर मिलता है—
 ‘न ता शरीरातिरिक्त कोई आत्मा है और न परलोक है, यह तो लोगारों ठगनेके लिये श्रुति, आचार्य और पण्डितचर्चोने एग मूठ जाल धना रक्का है । मच यह है जो चार्वाकजोग कहते हैं—

“यापञ्जीव सुख जीवेत् श्रुण कृत्वा धृत पिवेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत’ ॥

न जन्मन. प्राङ् न च पञ्चतापा,

परो विमिञ्चोऽप्यवे न चान्त ।

निशन्नतिर्यङ् न च दृश्यतेऽस्मात्,

मिन्नो न देहादिह कश्चिदान्मा ॥

जगतक जीधन है सुगसे जिओ, श्रुण भा क्या न लेना पड परन्तु धी अवश्य पिओ । मर जानेके बाद ग्यार हुआ शरीर फिर नहीं लौटता । पृथिवी जलादिका समुदाय ही एग आत्मा है । जैसे गेड़ू आदि सबकर एक मादर शक्तिको उत्पन्न कर देते हैं वैसे ही एग जीव हो जाता है । शरीरसे अनिरिक्त जीव कोड पदार्थ न तो जन्मसे पहिले और मरणके पश्चात् किमोने कभी देखा है और न मुना है ।

यह है चार्वाकना यह शरीर पोषक मिद्धान्त जिसके आन्माके पोषणके लिये कोई सुरिधा आवश्यक नहीं समझी गई है । माचिये ता सही जग कि इस नरवर शरीरकी रक्षाके लिये यह भौतिक भोजन प्राप्त करनेके लिये न्याय अन्याय ममी करनेको तत्पर रहते हैं, तब अविनाशी आत्माकी रक्षाके लिये ज्ञान दर्शनना

भावन प्राप्त करनेके हेतु हमें न्यायपूर्ण सभी प्रयत्न करनेमें अपना समय क्या नहीं लगा देना चाहिये ?

(२५ । १ । ५१)

५ आत्मकल्याणके लिये जो व्यक्ति तत्पर होना चाहते हैं उनसे तो यही रहना है कि जो काम कगे उससे ममता त्याग कर ही कार्य प्रारम्भ करा । निजमें अहङ्कार न आने दो । सत्कारमें वही मनुष्य अधिकतर दुःखका भाजन होता है जो किसी कार्य का उत्तो बनता है । जो उत्तो बनता है वह भोक्ता नियमसे होता है क्योंकि कर्तृत्व और भाक्त्त्व यह दोनों अविनाभावी धर्म हैं । कता बनना ही अज्ञानमूलक है । जिस समय जो कार्य होता है वह उपादान और निमित्तसे होता है । उपादान और निमित्त दोनों ही कार्य उत्पत्तिमें सहकारी हैं । उपादान तो एक होता है, और सहकारी अनेक होते हैं । पूर्व पर्याय सहित द्रव्य तो उपादान कारण होता और उत्तर पर्याय संयुक्त द्रव्य कार्य होता है । न केवल द्रव्य कारण है, न केवल पर्याय कारण है । अपितु पूर्व पर्याय सहित द्रव्य ही कारण है । पूर्व पर्यायका जब अभाव होता है उसी समय उत्तर पर्यायका उत्पाद होता है । द्रव्य अन्वयी रूपसे जो पहिले था वही उत्तर कालमें है । यदि पर्यायकी विघ्नशक्ती जावे तब अस्तपर्यायका ही ता उत्पाद होता है । द्रव्य दृष्टिसे विचार किया जावे तो न तो उत्पाद है और न विनाश है । सामान्य रूपसे न तो कोईका उत्पाद है, और न विनाश है, पर्याय दृष्टिसे उत्पाद विनाश दोनों ही होते हैं ।

(२७ । १ । ५१)

५ > यह आत्मा यदि रागादि दोषोंसे मुक्त हो जावे तब परमात्मा महश हो सकता है । सद्धर्मका सिद्धान्त है कि साम्प्रत अस्तित्व एक होने पर भी स्वरूपसे पदार्थोंका अस्तित्व भिन्न-भिन्न

हाना है। सभी मनुष्य सामान्यतया एक मद्दश होने पर भी स्वरूप अस्तित्वसे भिन्न भिन्न हैं। ऐसा सिद्धान्त अनेक विज्ञानों-की शान्ति का बाधक होता है।

(२५ । १ । ५१)

६—“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्”

अपनी आभासे प्रतिकूल पड़नेवाले कोई भी कार्य दूसराके प्रति मत करो, अथवा उसी प्रवृत्ति करो जो अन्यको इष्ट है, तुम्हें भी इष्ट है, जीवमात्रको वही इष्ट है। चेतना स्वभाव सभीमें विद्यमान है, उसके द्वारा ही यह जीव आत्म और परका जानता है उसका स्वभाव ही जानना देखना है। जानने को जानता है उसे दर्शन कहते हैं और जो परको जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। आत्ममें एक चेतन गुण है उसमें दीपकके सदृश स्वपराव भ्रामकत्व है। इसमें अतिरिक्त चित्तने गुण हैं व मय निर्विकल्प हैं। ज्ञान ही ऐसा गुण है जो विकल्पवान् है। विकल्पका अर्थ है अर्थको अग्रभास करे। यह गुण ही आत्मा और परका अग्रभास करता है। चैतन्यका चमत्कार ही आत्माका अस्तित्व बनाये है। इसकी महिमासे इस जगत्की व्यवस्था बन रही है। इसीसे कहा है—

“नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्त्तये ।

त्रिचित्रता लोकर्यात्रेय यत्प्रमादान् प्रवर्तत ॥”

उस विमल ज्ञानकी मूर्त्ति सरस्वतीके लिये नमस्कार का निमने प्रमादमें समारम्भ यह त्रिचित्र यात्रा मानन् समस्त हार्ता है। इसीमें गुरुको नमस्कार किया है क्योंकि गुरु ही अज्ञानान्धकारका नाशकर ज्ञानका विनाश कराते हैं।

७ मोक्षमार्गकी मरल पद्धति है, उसको इतना दुरुद्ध बना लिया है कि प्रत्येक प्राणी सुनकर भयभीत हो जाता है। धर्म जब आत्माकी परगति है तब उसको इतना कठिन दिखाना क्या शुभ है ?

(११३।४९)

८ माथ आत्माकी कबल परिणतियों कहते हैं। उसने अर्थ जितने प्रयत्न है यदि उसका लाभ न हुआ तब सब व्यर्थ है।

(१३।६।४९)

९ परीपह महन करना तप है। आत्माकी अचिन्त्य सामर्थ्य है, अचिन्त्य सामर्थ्यका अर्थ यह है कि यदि इसका अभिप्राय निर्मल हो तब अनायास ही यह आत्मा मसारके बन्धनसे मुक्त हो सकती है।

(२४।६।४९)

१० आत्मासे कुछ भी याच्ना न करो, बल्कि आत्माको शुद्ध रहने दो। द्रव्यसे तो शुद्ध है ही, पर्यायकी शुद्धता बिना ममार बन्धन छटना कठिन है। पर्यायकी शुद्धिका मूल कारण रागद्वेषका परित्याग ही है। रागद्वेषकी उत्पत्तिमें परज्ञेय कारण पड़ते हैं अतः पर पदार्थोंका सम्पर्क त्यागो। यद्यपि पर पदार्थ उन्परके जनक नहीं फिर भी बन्ध कारणमें त्रिपय पड़ते हैं।

(२।८।४९)

११. उचित यह है कि मसारके प्राणी मात्र पर दया करो। हमलोग आवेशमें आकर मसारके प्राणियोंका नानाप्रकारसे निग्रह करते हैं। जो अपने प्रतिफल हुआ उसे अपना शत्रु और जो अनुकूल हुआ उसे अपना मित्र मान लेते हैं। “रास्तवमे न तो कोई मित्र है, न शत्रु” यदि यह भावना निरन्तर रहे तो कालान्तरमे मुक्ति हा जाय।

(१०।१०।४९)

१२ यह सब चाहते हैं कि येनयेन उपायेन ममार धन्वन से छुटें। उसके अर्थ महान् प्रयाम करते हैं। मर्यादासे अधिक त्यागियों और पण्डितोंकी सुश्रूपा करते हैं। यही समझते हैं कि त्यागी और पण्डितोंके पाम धर्मकी दुकान है। उनका जितना अडर मन्कार करेंगे उनना ही हमको धर्म लाभ होगा। किन्तु हागा क्या? सो धीन कहे। 'कूड़ी देगी ऊँट पुजारी' वाली घात है।

(१२ । ११ । ४६)

१३ जिनके विचारोंमें मलिनता है उनके कोई भी व्यापार लाभप्रद नहीं। सभी चेष्टाएँ सत्कार बचनसे मुक्त होनेके लिये हैं परन्तु मनुष्योंके व्यापार सत्कारम कर्मनेके ही लिये हैं। व्यापार का प्रयानन पञ्चेन्द्रियोंके निपयसे है।

(२१ । ११ । ४६)

१४ करणानुयागने मिद्वान्त अटल हैं, उनका तापर्य यही है कि पर पत्थोंसे ममता हटाओ। हमलोग उन पदार्थोंका त्यागकर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने बहुत ही उत्तम कार्य किया। परमार्थमें विचार करो—“जो पदार्थ हमने त्यागे वे क्या हमारे थे ?” तब आप यही कहेंगे वे हमसे भिन्न थे तब आप जो उनको आत्मीय ममक रहे थे, यही महती अज्ञानता थी। यावन् आपको भेद ज्ञान न था उन्हे निच मान रहे थे यही अनन्त सत्कारके ग्रन्थनका भाव था। भेद ज्ञान होनेसे आपकी अज्ञानता चली गई फिर यदि आप उम पदार्थको दानकर फल चाहते हैं तब दूसरेको अज्ञान बनानेका ही प्रयाम है और तुम स्वय आत्मीय भेद ज्ञान को मिटानेका प्रयत्न कर रहे हो अत यह जा नानसी पद्धति है अल्पज्ञानियोंके लिये है भेद ज्ञानवाले ना इससे तदग्रही रहते हैं अत ज्ञान लेने-देनेका व्यवहार छोड़ो, 'मनुष्य विचार करो,

आत्माका क्षारा जग स्वभाव है, जसम विचार न आते हो ।
 विचारका अर्थ यह कि ज्ञानदर्शाका कार्य जानता देवता है, जसे
 माता रागद्वेष से कलङ्कित मत करो । इमीका नाम मोक्ष है । जहा
 राग द्वेष-मोक्ष है वही समाप्त है । जहा मस्तर है वही धन्धन है,
 जहा धन्धन है वही परा गीतना है ।

(५११५१)

१७ जग विरन्तः इस प्रचारकी चेष्टा करने हैं कि रागकी
 मत्तापर विजय प्राप्त कर लेष परन्तु हम आज्ञातव उमपर विजय
 प्राप्त न कर सक । इसका मूल कारण यानी ध्यानमें आता है कि
 हमन अमानव परमे निवच्य कल्पनाका नहीं त्यागा है । अर्थात्
 हम परमा भवती प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मान गे हैं । जहा किसी
 व्यक्तिन कुछ प्रशंसा सूचक शब्दका प्रयोग किया हम एकदम
 प्रसन्न हो जाते हैं, निन्दा सूचक शब्दका प्रयोग किया तो अद-
 मन्न हो जाते हैं । हमका मुख्य हेतु अभी हमने यही समझा है
 कि पर हमारा सुरा भला कर सकते हैं । मिसाममें अपिबाध
 गणय इश्वरका ही रती-धर्ती मानते हैं, 'गतन्त्र हम कुछ नहीं
 कर सकते' इसपर भी पूर्ण अमल नहीं । यदि कोई काम लक्ष्मा
 बन गया तब अपराधी कर्ता मान लिया । यदि नहीं बना तब
 'भगवानका यही करना था' कुछ शिथल विचार नहीं । यदि इस
 विचारमें छूट तब 'शुभाशुभ परिणामामें इपानित कर्मका प्रसाय
 है हम क्या करें ? जेमा ही दाता था' जेमा विरवाग अनेकोंका
 है । यदि टा भले मायोंसे वृद्धिये यह कर्म कहासे आये ? तब
 उमका यही उत्तर है कि 'यह प्राणन कर्त-यका फल है' इस प्रकार
 यह समाप्तकी प्रणाली चल रही है और चली जावेगी, माश्रका
 होना अ त कठिन है ।

(१११५१)

१६ कर्तव्य पथपर चलने वाले ही मसारसे पार होने हैं ।

(१५।१।५१)

१७ किसीमें मेल करनेके लिये राग और रियोग करनेके लिये द्वेषकी आवश्यकता है परन्तु मोक्ष एक ऐसा पदार्थ है निमके लिये न राग आवश्यक है न द्वेष किन्तु उपेक्षा आवश्यक है । इसके लिये मसारके व्यवहारसे दूर रहना आवश्यक है ।

(१०।१।३९)

१८ पर पदार्थोंकी परिणति धुरी-भली भानना ही मात्र मार्गमें परे जाना है । मोक्षमार्ग सरल है, उसके लिये बड़े-बड़े शास्त्र और बड़े-बड़े विद्वानोंके समागमकी अपेक्षा नहीं केवल अन्तरङ्ग कल्पनाके अभावकी अपेक्षा है ।

(१८।१।३९)

१९ सभी व्रतोंका तात्पर्य कषाय हानि करना है तथा रूपायकी न्यूनता ही मोक्षमार्ग है ।

(१८।३।३०)

२० कोई पदार्थ जब दृष्ट-अनिष्ट न भासे, स्वकीय गणान्ति परिणाम ही से सुख और दुःखका कारण समझे । जब एमी सुमति आने लगे तब समझे कि अब मसारका अन्त होनेका सुअवसर आ गया ।

(१।१।३६)

२१ परिग्रह क्वापि मोक्षमार्गका साधक नहीं । परिग्रहका त्याग किये बिना बाह्यमें नाना प्रकारकी तीर्थ यात्राएँ आदि करने में प्रवृत्तता भागी नहीं हो सकती । जैसे राजाकी आज्ञा है कि हिमालय पांच पापाका करनेवाला दण्डका भागी होगा । अतः कोई मनुष्य इन पांच पापोंमें विरक्त हुए बिना राजाकी आज्ञा सुश्रुपाकर दण्डसे नहीं बच सकता । इसी तरह मसार नाशके चो

उपाय प्रतलाये गये हैं उनको उपयोगमें लाये बिना निरन्तर परमात्माके स्मरण मात्रसे कोई भी व्यक्ति मसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता ।

(७/१/३९)

२० अधिकांश मनुष्य केवल मनारथ मात्रसे ससार बन्धन में मुक्त होना चाहते हैं परन्तु पानीका स्पर्श किये बिना तैरना सीखने जैसी उनकी यह क्रिया हास्यास्पद ही है । मसार बन्धनसे मुक्त होनेका उपाय तो यह है कि आगामी विषयोंमें प्रेम मत करा ।

(२/५/५०)

२१ ससारमें इस लोकेषणाने ही हमका आचरण उठेसे राका । क्या मार्गमार्ग कोई अमूल्य और दुर्लभ वस्तु थी ? हमारी ही जमानता उमे आकाश कुमुम बनाये है । तिलकी ओट पहाड है ।

(१/७/५०)

२२ जो अध्यवस्थित है वह मोक्षमार्गका अधिकारी नहीं । उमे मनुष्याके साथ सम्पर्क रखना आत्माको गर्तमें डालनेके मन्त्र है ।

(१२/१/५५)

सच्ची श्रद्धा

१ विरोधता तो इसका नाम है कि ममारको अमार जान म्मसे विरक्त हो परन्तु विरक्तता तो दूर गही हमारे बन्धुवर्ग श्रद्धानमे भी यञ्चित रहते हैं। श्रद्धान गुण वह यन्तु है जिसके होनेमे यह जीव आपमे आप मसारके पदार्थमे उद्यमान हा जाता है।

(२१।५।४६)

२ श्रद्धा आत्माका अपूर्ण गुण है, हमरे हानेसे सभी गुण मम्यरू हा जाने हैं। हमकी महिमा अचिन्त्य है। इसके होनेपर ज्ञान मम्यरू और मिथ्या चारित्र अविरत शब्दमे व्यवहार हाने लगता है।

(२८।५।४९)

३ शान्तिका मूल उपाय श्रद्धा है। यथार्थ श्रद्धाके बिना शान्तिकी आशाका करना पानीमे घी निमालनेके मन्त्र है।

(३।१।३९)

४ श्रद्धाका यथार्थ होना ही ममार मागरसे पार उतारनेका कारण है। ममार कोई बन्धु नहीं केवल अपनी श्रद्धाकी विपर्यता है।

(१०।१२।३९)

५ निजके मय्य श्रद्धा है, तथा मम्यग्लान है वह काल पाकर मोक्षके भागी हो सकते हैं किन्तु जिन जीवोंने मम्यग्लान और मम्यग्लान नहीं किया, केवल आचरणके ऊपर दृष्टि है वे

जीव विगुधम जालेके मटण आत्म-कल्याणके भागी नहीं हो सक्ते ।

(१२।८।४०)

६ जो भी कार्य श्रद्धापूर्वक किया जाता है उसीका ममी धान फल लगता है । अश्रद्धाके द्वारा जो काम किया जावेगा उसका भी फल होगा परन्तु तात्पर्य यह है कि जैसी भावना अभिप्रायमें होगी, वन्ध उसीका होगा । अतः जिनकी भावना मत् श्रद्धासे सुवासित है वही मसारके बन्धनासे मुक्त होंगे । असद्भावना मसार बन्धनका कारण है ।

(२७।११।४०)

७ सभी धर्मोंकी मूल जननी श्रद्धा है । यदि श्रद्धा नहीं तब उत्तर कालमें ज्ञान और चारित्र नहीं, और ज्ञान और चारित्रके अभावमें प्रायः कुछ भी नहीं । अतः जिन महानुभावोंकी अवना सुधार करना हो उन्हें श्रद्धापूर्वक ज्ञान और चारित्रकी रक्षा करना चाहिये ।

(२८।११।४०)

ज्ञान गुण राशि

१ ज्ञानकी महिमा अपार है, उमरा जिसकी रसाद आ गया वह इन बाह्य पदार्थकी अपेक्षा नहीं करता । क्योंकि ज्ञान पदार्थ केवल जाननेवाला है । उसमें पदार्थ प्रतिभासित होता है अर्थात् पदार्थका परिणमन तो पदार्थमे है, ज्ञानमे पदार्थ नहीं जाता, ज्ञानकी परिणति ही ज्ञानमें आती है ।

(१८।४।४६)

२ निरुद्धल, निष्कपाय, निर्भीक, निरीह और नम्र । पढ़ानासे समाजकी महती शोभा है । यदि समाज इनकी प्रतिष्ठा करे तब अनायास ही धर्मका विकास हो सकता है । क्योंकि ऐसे विद्वान् लोग धर्मके स्तम्भ हैं, इनसे ही धर्म मन्दिर सुरक्षित रह सकता है ।

(१९।४।४९)

३ ज्ञानके बिना न तो हम सम्यग्दर्शनकी धन्दना कर सकते हैं और न चारित्र गुणकी ही ।

(१९।४।४९)

४ समाजमे विद्वान् और व्याख्याता बहुत हैं, उत्तम भी हैं, किन्तु वे स्वयं अपने ज्ञानका आन्दर नहीं करते । यदि वे आज ज्ञानका आदर स्वयं करें, ससार स्वयं मार्गपर आ जावे । अथवा न भी आवे तो स्वयं का कल्याण ज्ञानमे तो कोई सन्देह ही नहीं है ।

(१९।४।४९)

५ क्षयोपशम ज्ञानका होना कठिन नहीं, किन्तु सम्यक् ज्ञान होना अति दुर्लभ है । इसका मूल कारण यह है कि हम

अनर्हमीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि मान रहे हैं। आजतक न कोई किमीका है, और न था, न होगा, फिर मा हम अन्यथा माननेमें नहीं चूमते। फल उमका अन्यथा हा है।

(२२।७।४९)

६ आगमाम्यास भी इतना ही सुगम है जितना आत्मा धारण कर सके। बहुत अभ्यास यदि धारण शक्तिसे परे है तब जैसे जठराग्निसे बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नहीं वैसे ही यह अभ्यास भी लाभदायक नहीं प्रत्युत हानिकारक है।

(२६।९।४९)

७ शिष्याके बिना उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सबसे पहिले हमको अपने बालकाको शिक्षा देना चाहिये। बिना शिष्याके हम अविवेकी रहते हैं। जो चाहे हमको टग लेना है, हमारा चरित्र निर्माण नहीं हो पाता। हम अज्ञातायम्याके कारण पशु कहलाते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि समागमें सुख पूर्वक जीवन व्यतात करें परन्तु ज्ञानके अभावमें कुछ नहीं जानते और सदा परके टाग वने रहते हैं। ज्ञान आत्माका गुण है परन्तु कोई ऐसा आवरण है जिससे हमारा विकाश रुका रहता है। शिक्षा-गुरु उस विनाशमें साधक बनते हैं। विकाशका जहाँ उदय हाता है वहाँ शिष्यका गुण है। परमार्थसे विचारो तब शिष्यके विचारों में शिष्य सुबोध होता है। गुरु तो शक्तियोंका उच्चारण करता है, उनका अर्थ तो शिष्य ही विचारता है। मेरी धारणा यह है कि श्री तीर्थङ्कर भगवानके दिव्योपदेशका अर्थ श्रोतागण लगाते हैं, उसमें उपादान कारण श्रोतागण ही हैं।

(४।३।५१)

८ ज्ञानी होनेकी प्रत्येक प्राणीकी इच्छा है परन्तु परिश्रम से हरता है। परिश्रम से हरना और तबज्ञानका, उपामक बनना

यह मित्रनी विरुद्ध कल्पना है ? तैसी ही जैसे कि नैरना आ जाने और पानीका स्पर्श न हा ।

(२५ । २ । ३९)

९ जैसे सूर्यका उदय पदार्थोंका प्रकाशक है, चाहे वह पदार्थ सुख या दुख बुद्ध भा हों, यह प्राणियाकी रूचिपर निर्भर है । तैसी तरह ज्ञान पदार्थोंका प्रकाशक है, अच्छा बुरा परकीय कल्पना है ।

(३० । ३ । ३९)

१० ज्ञान वह यस्तु है जिसमें 'स्व' और 'पर' ज्ञाना भास मान हों । किन्तु जब ज्ञानके साथ मोहका सम्बन्ध रहता है तब उस ज्ञानमें इष्टानिष्ट कल्पना हाती है । यह कल्पना ही ज्ञानकी निर्मलताको ढकनेवाली है । जब इस कल्पनाका आवरण हट जाता है तब मसारके समस्त पदार्थ स्पर्णकी तरह ज्ञानमें प्रति भासित होने लगते हैं ।

३०, ३१ । ४ । ३९)

११ ज्ञान आत्माका निरधर्म है । यही एक एसा गुण है जो अपनी और परायी व्यवस्थाको घनाए है । जबतक यह गुण अपने पुरुषार्थसे च्युत है तभी तक समार है । अर्थात् पर पदार्थ में जबतक इस जीपकी इष्टानिष्ट कल्पना हाती है तभी तब समार बन्धन है । उस कल्पनाका उत्पादक यह गुण नहीं, उसकी चो कल्पना हाती है उसका मूल तो मिथ्यादर्शन है । मिथ्यादर्शनकी इतनी प्रबल महिमा है कि अपनेका अपना नहीं मानने नेता ।

(३५ । २ । ४०)

१२ लौकिक प्रतिप्राके लिये यदि तुम ज्ञानात्पिका अर्जन करते हा तो अर्जन करना न करनेके

श्रामा-

का निज रभाव है, उनके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि जा रागादिक ज्ञान गुणके घातक हैं उनको दूर करनेका यत्न करो। ज्ञान गुणमें पदार्थ प्रतिभासमान होते हैं यह उत्तरी रभाव-विरुद्धता है। हममें जो इष्टानिष्ट कल्पना है यही हममें परमके घातक हैं और यही दुःखके कारण हैं। जप तप समय दान पूजा और परापरग आदि जितनी क्रियाएँ हैं वह सब इसीकी निर्मलताकी माधिका है।

(४ । ४ । ४०)

१३ अज्ञानसे उपार्जित कर्मोंका नाश ज्ञानसे होता है। जैसे किमी मनुष्यको रस्मीमें साँपका भ्रम हो गया परन्तु जैसे ही वह इस अज्ञानके विपरीत 'यह सर्प नहीं है' ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है तुरन्त रस्मीमें साँपके भ्रमसे उत्पन्न होनेवाले भयसे मुक्त हो जाता है।

(१० । ४ । ४०)

१४ इस लोक में ज्ञानके सदृश और कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है। परन्तु ऐसा पवित्र ज्ञान प्राप्त करनेके लिये श्रद्धालु और मयमी हाना परमावश्यक है।

(१८ । ४ । ४०)

१५ ज्ञानका लक्षण स्वप्न व्यवसायी है, यह सिद्धान्त है। पर पदार्थको जाननेमें चाहे किमीको जानें, न जाने परन्तु अपने को नियमसे जाने। जैसे दीपक थोड़ी दूरके पदार्थ प्रकाशित करता है परन्तु अपना प्रकाश तो कर ही नेता है। अतः परका जानना तो एक तरहसे उपचार ही है, क्योंकि ज्ञानमें श्रेय जाता नहीं केवल यह ज्ञान हम पदार्थके निमित्तसे जो अपनेमें परिणमन हुआ उसे जानता है। इसी तरहसे मिथ्या दृष्टिका भी ज्ञान है। जैसे कामला रोगी शरको जानता है और उसे पीला दिखता है

ता क्या उसका ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं। यह नहीं कह सकते, केवल वह ज्ञान मिथ्या है इससे यह कहना है कि मेरे ज्ञानमें यह शक्य पाला दीर्यता है, यदि वह ज्ञानको न जाने तब ऐसा कहना कि मेरे ज्ञानमें पीला शक्य आया, नहीं बने और ज्ञानको जाना तब आपका भी जाना। जैसे क्या यह ज्ञान मिथ्यादृष्टिमें नहीं होता कि मैं सुगो हूँ। सुगो बन्तु ही तो आत्मा है। इसीसे मेरी यह श्रद्धा है कि वह भी आत्माको जानता है और वह क्षयोपशम मरणों होना चाहिये। अन्धवा आत्मा जड़ हो जावेगा।

(३०१२१४०)

१६ सुधारका मूलकारण ज्ञान है परन्तु उसके अर्जनका साधन नहीं।

(१५१३१४४)

१७ आत्मज्ञानरी, जिसने अवहेलना की यह मनुष्य हॉमर में नर नहीं। नरका अर्थ है ससार बन्धनमें छूटनेकी जो चेष्टा करे। और जिनके आत्मज्ञान नहीं वे ससार बन्धनसे नहीं छूट सकते। ससार बन्धनके दूर होनेका उपाय चारित्र है और चारित्र का सिद्धि सम्यग्ज्ञानार्थीन है।

(१७१२१४४)

१८ ज्ञान तिलकुल स्पर्श दर्पणवत् है। जैसे दर्पणमें स्पर्शभावसे ही घटपटादि प्रकाशित होते हैं वैसे ही ज्ञानमें सहज ही सम्पूर्ण ज्ञेय झलकते हैं। अब दर्पणमें घटपटादि प्रतिबिम्बित होते अदर्श हैं तो क्या घटपटादि स्पर्श प्रवेश कर जाते हैं? नहीं, घटपटादि अपनी जगह पर हैं, स्पर्श अपने स्वरूपमें है। केवल दर्पणका परिणामन उनके आकार ही गया है। तुमने दर्पणमें अपना मुह देखा तो क्या तुम दर्पणमें चले गए? यदि दर्पणमें चले गए तो यहाँ सूरत पर जो बालिमा लगी है, उमरों यहाँ दर्पणमें क्या

नहीं मिटाते ? अपनी मूर्त पर हा कालिमाओं मिटाते हा । इन्में मिट्ट हुआ कि दर्पण अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं । कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं करता । यह सिद्धांत है ।

१९. ज्ञानका सहज स्वभाव ही स्व-प्रकाशक है । जैसे दीपक अपनेको तथा परको दानोश जानता है । स्वभावमें तर्क नहीं चला करता । ज्ञान आत्माका एक विशेष गुण है । जैसे अग्नि और उष्ण दोनाका अभेदपना है । एक आम है उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ही है । कहा भी है स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पृथक् । इन चारोंका समुदाय ही तो आम है । अब किसी महान् वैज्ञानिकको ले आइए और उससे कहो कि हमें इसमेंसे रूप रसको निराल दो, क्या यह निराल सकता है ? परन्तु ज्ञानमें यह शक्ति है कि इन्द्रियोंद्वारा पृथक्करण करके रूपको जाने, रसको जाने और स्पर्श को जाने ।

२० ज्ञानमें अचिन्त्य शक्ति है । और वास्तवमें देखो ता ज्ञानके सिवाय कुछ है भी नहीं । मिर्ची मीठी होती है, यह किन्में जाना ? केवल, ज्ञानने पदार्थका वतला दिया कि मिर्ची मीठी होती है । अब देखो ज्ञान हीका तो परिणमन हुआ । पर हम लोग ज्ञानको ता देखते नहीं और पदार्थों में सुग्न मानते हैं । ज्ञान मिश्रित ज्ञानका अनुभव करते हैं । कोई कहता है कि रूग्णों गटी रानिमें अच्छी नहीं लगती । कैसे अच्छी लगे ? अरे मूर्ख, अनादि कालसे मिश्रित पदार्थोंका स्वाद लेना आ रहा है । अच्छी लगे ता कैसे लगे ? दालमें नमक भी है, मिर्ची भी है, गटार्ट भी है और घी भी डला हुआ है । पर मूर्ख प्राणी तीनोंका मिश्रित स्वाद ले रहा है और कहता है यही घडिया पनी है । अब देखो नमक अपना स्वाद वतला रहा है, मिर्ची अपना स्वाद वतला

रही है और इसी प्रकार धी अपना स्वाद घटला रहा है और जिसके द्वारा यह जान रहा है उस ज्ञानका अनुभव नहीं करता। ज्ञेयानुभूतिमें ही सुग्य मानता है। यही अनादि कालमें अज्ञानकी भूल पड़ी है। ज्ञेयानुभूतिमें ही मगन हो रहा है, ज्ञानानुभूतिका बुद्ध भी पता नहीं। पर सम्यग्ज्ञानी ज्ञान और ज्ञेयका पृथक्करण करके ज्ञानको जो स्वाश्रित है उसे अपना समझ कर ज्ञेय जो पराश्रित है उसका त्याग कर देता है। जैसे देखो तो ज्ञेय ज्ञानमें शुद्ध घुस नहीं जाता। ऊपर ही ऊपर लौटता रहता है पर मोहो जीव उसे अपना मान बैठते हैं। पर सम्यग्ज्ञानी अपनी भेद-विज्ञानकी शक्तिमें निरन्तर शुद्ध ज्ञानका आस्वादन ही करता रहता है। यह ज्ञानमें किसी पर पदार्थका लेश मात्र भी प्रवेश नहीं चाहता। ज्ञानी जानता है मेरी आत्मामें ज्ञान लक्षण भर है। इस प्रकार यह ज्ञानमें ही उपान्य युद्धि रगता है। पर यावाजी स्वाश्रित और पराश्रित ज्ञानमें बड़ा अन्तर है। हमारा ज्ञान कौन काम का? अभी आँखें बन्द करलो घताओ क्या दीरगता है? अन्धा, आँखें भी खुली हैं पर मूर्ख अस्त हो नाय तब अन्धकारमें क्या दिग्गण? घताओ।

अत इन्द्रियजन्य ज्ञान किसी कामका नहीं। ज्ञान तो स्वाश्रित केवलज्ञान है जिसकी अग्रण्ड ज्योति निरन्तर प्रज्वलित होती रहती है। हम ऐसी नित्यानन्दमयी ज्ञान-आत्माको विस्मरण कर परपदार्थोंके विषयोंमें सुग्य मानते हैं। उन्हीं सुग्योंकी प्राप्तिमें सारी शक्ति लगा देते हैं। पर उनमें सुग्य है कहाँ? परपदार्थके आश्रित चित्तने भी सुग्य हैं वे सब आकुलतामय हैं। मनमें भोगोंकी आकुलता हुई तो विषयोंमें प्रवर्तन करने लग गए। रूपका देखनेकी आकुलता मची तो मिनेमा चले गये। धानसे रेडियोंके गाने सुन लिए। रमनामें व्यञ्जनादिके स्वाद ले लिए। यह रूप

रस, गंध और स्पर्श के मिलाव और विषय हैं क्या चीज ? इन पुन पुन वही खान ले लिया करते हैं जैसे कोरकूरा पैल जहाँ देखो ना वहीं । और देखो, इन इन्द्रियजन्य विषयोंका कितना तेरका सुख है ? आसनी पृथके समान । अत इन्द्रियार्थान सुख वास्तविक सुख नहीं । पर हाते हैं नाजाजी बड़े प्रथल । इनका जीतना कौट सामान्य बात नहीं है ।

(सागरमें डिये गये प्रथलर भाषारम)

स्वाध्याय

१ 'स्वाध्याय समान तप नहीं' इसका अर्थ यह है कि आत्मा जब यत्नविचार करता है तब चित्तवृत्ति मग्न तरहमें रुक जाती है, केवल तत्त्व विचारमें लीन हो जाती है। उस समय अन्य चिन्ताओंके अभावमें स्वयमेव ज्ञान्तभावको प्राप्त हो जाती है।

(१४।२।३६)

२ पञ्चेन्द्रियोंके विषयकी तृष्णा अज्ञान्ति जनक है। रसादिभङ्गी प्रवृत्ति तृष्णा विशेषसे हाती है। तृष्णाका निरोध स्वाधीन है, कषायोंका निग्रह भी स्वाधीन है, अन्यथा शास्त्र पढ़नेसे कोई पारमार्थिक लाभ नष्ट। ज्ञान होना और जातहै, कषाय दृष्ट करना अन्य है।

(५।३।४०)

३ अज्ञात शास्त्र वह महती दिव्य ज्योति है जिम्के द्वारा अज्ञातम निवृत्ति होकर स्वात्मतत्त्वके आलोकमें आत्माका प्रवेश होता है। कल्याणका निष्कण्टक मार्ग दिग्दर्श देना है।

(२६।५।४०)

४ शास्त्र पढ़ने का फल उसे अनुभवारूढ करना तथा जो आत्मा माची दे उसमें प्रवृत्त हो जाना है।

(३।८।४०)

५ स्वाध्याय ही मुख्यतासे ज्ञानका धर्मक और वीतराग

भावकी उत्पत्तिका कारण है। जबतक स्वपरका ज्ञान न होगा तबतक परको त्यागना अति कठिन है।

(१०।९।४०)

६ आगम थड़े-थड़े महापुरुषोंके पवित्र हृदयोंके उद्गार हैं और उनके अनुभवसे जो कुछ निकला उसे हम माननेकी चेष्टा करते हैं। ठीक है, परन्तु अपने अनुभवमें उसके यथार्थपनेको तो लाना चाहिये। नहीं तो यह मानना केवल ऊपर दृष्टिसे रहा, अतरङ्ग की साक्षीभूतसे न हुआ। मिथी मोठी होती है अथवा, खानेवालेसे सुनकर मीठा माननेवालोंको शाब्दिक बोध होता है तात्त्विक जो मिथीका स्वाद है वह नहीं आता। अतः इसकी चेष्टा करना चाहिये कि मिथीका जिह्वा इन्द्रियसे स्वयं आस्वाद लिया जाय तब उसकी मधुरता पर विश्वास किया जाय।

(२।११।४०)

५ जो बात स्वाध्यायमें होनी चाहिये वह नहीं होती। उसका मूलकारण आत्मामें धीरता नहीं। इसका कारण मोहका प्राबल्य और अनादि कालका मिथ्यासंस्कार ही है।

(१।२।४४)

८ स्वाध्यायका जो कार्य है वह तो अज्ञान निवृत्ति है। पुस्तक वाच लेता अन्य बात है। उसके अनुकूल आत्मामें उसी रूपसे अज्ञानका हट जाना अन्य बात है।

(१०।८।४४)

९ ज्ञानवृद्धिमें मुख्य हेतु स्वाध्याय है। वह पाँच प्रकारका है। उनमें अनुप्रेक्षा स्वाध्याय बहुत ही महत्वका है। यही अनुप्रेक्षा परम्परासे मोक्षका कारण है, क्योंकि अनुप्रेक्षामें अभ्यास होनेसे

ध्यान होता है, ध्यान ही वस्तुका रागात्मिकी कृशतामे कारण है।

(७ । १२ । ४५ ।)

१० स्वाध्याय करना परम तप है। स्वाध्यायसे आत्मोन्नति होती है, स्वपर भेदज्ञान होता है। भेदज्ञान ही ससारका मूलोच्छेद करनेवाला है क्योंकि ससारकी जड़ परमें निवृत्त्यकल्पना है। यद्यपि पर निज नहीं होता परन्तु ऐसी कल्पना न होना कठिन है। यद्यपि शङ्ख धवल होता है परन्तु जिनको कमला रोग हुआ है वे शङ्खको पीलही देखते हैं।

एक मनुष्यकी स्त्री कृष्णवर्ण थी देवयोगसे वह बाहर धनार्जन करने चला गया। विदेशमें जलवायुकी प्रतिकूलताके कारण कामला रोगग्रस्त होगया, अतः विदेशसे घर आया तब स्त्रीको देखकर विह्वल हो पृथिवीपर गिर पड़ा और जो पड़ोसी थे उनसे कहने लगा—“भाइयो ! यह स्त्री कौन है जो मेरे गृहणी स्वामिनी र्णी है ?

पड़ोसी ने कहा—“यह आपकी ही पत्नी है।”

कामला रोगी—“यह आपका विन्ति ही है कि मेरी स्त्री कृष्णवर्ण थी। यह तो केशर रङ्गवाली पीतवर्णा है। ऐसी सुन्दर स्त्री मेरे जैसे हतभाग्यकी नहीं हो सकती अतः मैं आप लोगोंमें नम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे इस जालसे बचाइये।

पड़ोसी ने कहा—“भूलते हो मेरे भाई ! यह स्त्री पीतवर्णा नहीं है, तुमको रोग होगया है इसीसे यह भ्रान्ति होरही है। चिन्ता न कीजिये। रोगनिवृत्तिके पश्चात् आप में अवश्य पहिचान लेंगे। यह तो अब भी काली है परन्तु कामला रोगके कारण आपका सत्य प्रत्यय नहीं होगा है।”

कह देते हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि उन्हें धर्मकी शिक्षा दी जाय। ऐसी शिक्षा जिसमें पारखण्ड न हो, छल न हो, धूर्तता न हो, पाँगाप-थ या धर्मके नामपर रूढ़िवादिता न हो।

(६।३।५१)

४ धर्मके पिपासु जितने ग्रामीण जन होते हैं उतने नागरिक मनुष्य नहीं होते। देहातमें भोजन स्वच्छ तथा दूध घी शुद्ध मिलता है। शाक बहुत स्वादिष्ट तथा जलवायु भी उत्तम मिलती है किन्तु शिक्षाकी कमीमें अपने भावोंको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यदि एक दृष्टिसे देखा जावे तो उनमें आधुनिक शिक्षाका प्रचार न होनेसे प्राचीन आर्यधर्ममें घनरी श्रद्धा है। तथा स्त्री समाजमें भी इस स्कूली और कालेजी शिक्षाके न होनेसे कार्य करनेकी कुशलता है। हाथसे पीमना, रोटी बनाना और अतिथिको टान देना आवश्यक समझती हैं। फिर भी शिक्षाकी आवश्यकता है। वह शिक्षा ऐसी हो जिससे मानवमें मान्यता विकसित हो। यदि केवल धनोपार्जनकीही शिक्षा भारतमें रही तो अन्य देशोंकी तरह भारत भी परको हड़पनेके प्रयत्नमें रहेगा। और जिन विषयोंसे मुक्त होना चाहता है उन्हाका पात्र हो जावेगा।

अथ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

भारतमें विध्व बन्धुत्वकी भावनापूर्ण जो यह सिद्धान्त था वह बालकोंके हृदयमें शिक्षाद्वारा अङ्कित किया जाता था परन्तु अत्र तो जिनके बालक होते हैं उनके माँ पाप पहिले ही गुरुजीसे यत् निवेदन कर देते हैं कि हमारे बालकोंको वह शिक्षा देना जिससे वह आनन्दसे रोटी खा सके। जिस देशमें बालकोंके पिता ऐसे विचारवाले हों वहाँ बालक विद्योपार्जनकर परोपकार निर्णाल हागे, असम्भव है।

संयम

१ मनुष्य पर्यायमें मोक्षमार्गका माधक सयम होता है। यदि इस शुभावसरसे चूक जाओ तब मागरोतक उस सयमकी योग्यता नहीं। सयम बिना मसारके नाशना उपाय नहीं अतः सयमकी रक्षापूर्वक ही अपने मनुष्य जीवनको यापन करो। अन्य मनुष्योंकी प्रवृत्ति देखकर तद्रूप न होजाओ। अपने परिणामोंकी शक्ति देखकर ही उसका उपयोग करो।

(३० । ८ । ४४)

२ सयमका पालन करो। अज्ञानावस्थामें जो भूल हो उमका प्रायश्चित्त करो। फिर आगे कभी वह भूल मत करो। सयमका पालना ही आत्महित है। सयमकी रक्षा करना कठिन है। भ्रम और प्यासका सहन करना कठिन नहीं। यदि अन्तरङ्गमें शान्ति है तब तृषा और क्षुधा कोई बाधक नहीं। और यदि अशान्ति है तब प्रथम तो सहना कठिन है साथ ही सयम और मयमीकी प्रतिष्ठा भी नहीं है।

(१० । ५ । ४४)

३ मनुष्य जन्मकी मारुतता इमीमें है कि स्त्री पुरुष सयमका पालन करें। [सयमके पालन करनेवाले इस लोक और परलोकमें आनन्दके पात्र होते हैं।

(५ । ७ । ४४)

४ मनुष्य जन्ममें सयमकी महती आवश्यकता है। सयम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम प्राप्त न कर सके। इन्द्रियोंके द्वारा

विषयोऽत्र अत्रोक्त होता है तो होने दो परन्तु विषयोंमें रागजुद्धि न हो यही समय वारण करनेका मुख्य उपाय है ।

(१८ । ८ । ४४)

२ नारकों और देवोंमें तो समयही नहीं, तिर्यञ्चोमें समय नहा, केवल देशसमय है परन्तु जितनी योग्यता मनुष्योंमें है वह अन्यत्र दुर्लभ है । ऐसे नरकेतुओं पाकर समयको न पालना समुद्रमें निकले मोतियोंको फिर उमीमें फेरदेना है ।

(६ । ११ । ४४)

६ मानव जीवनकी सार्धरता समय पालनेमें है । केवल बाह्य आचरणोंसे कुछ विशेष लाभ नहीं । लाभ तो आत्मामें शान्ति होनेसे है ।

(३ । ११ । ४४)

संसार के कारण

ससार के कारण

१ अनादि कालसे आत्मा वास्तविक आत्माको नहीं जानता । इसीसे परको आत्मा मान अनन्त ससारका पात्र बन रहा है । इसी परिभ्रमण परम्परासे चतुर्गति ससारमें नाश जन्म मरण सम्बन्धी दुःखोंका भाक्ता होरहा है । विपर्यय ज्ञानसे किसीको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि जघत्त मिथ्या कल्पना है तथत्त सुख काहे का ?

२ तिन जीवाने सद्भावमें आकर आत्मतत्त्वकी अवहेलना की वे जीव ससारके ही पात्र हैं । आत्मतत्त्व निर्विकल्प है, परपदार्थके निमित्तसे उसमें अनेकता आती है, यह अनेकता ही ससारकी जननी है । अनेकताहीमें परको अपनानेकी चेष्टा है । इस चेष्टासे हाथ कुछ भी नहीं आता, चन्द्रमाके इतिविम्बको पकड़ने की चेष्टासे चन्द्रमा नहीं पकड़ा जाता ।

(१० । ३ । ३०)

३ जगतमें सत्ता वैभाषिक परिणाम रहेगा । जिनका वैभाषिक परिणाम मिट गया उसका जगत मिट गया ।

(१६ । ६ । ३९)

४ 'ससारमें दुःख मित्रासु सुख नहीं' यह रहना सामान्य मनुष्योंको मार्गपर लगानेके लिये है । दुःखका मूलकारण मिथ्या भाव है । उसने समर्गसे ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है । और यही ससारका कारण है ।

(५ । ७ । ३०)

५ परकी कथा सुनना रागापेपकी जननी है। अनुकूलमें हर्ष, प्रतिकूलमें विषाद, तथा उसी प्रकारकी धारणा होकर कालान्तरमें उमीकी उत्पादक होती है। जो मनुष्य वर्तमानमें जैसी परिणति करेगा कालान्तरमें उमीके अनुसार बन्ध होकर समारका पात्र होगा।

(३० । ७ । ३६)

६ आत्माकी शुद्धावस्थाका जो विकास नहीं होने देता उसीका नाम ससार है। ससार नाम पुट्टल द्रव्यका नहीं, क्याकि वह तो जड है। जडम नाना दुराकी उत्पत्ति नहीं होती।

(२० । १० । ३६)

७ मद्गलमय आत्माको अमद्गलकारी बनाकर हम ससार यातनाके पात्र बन रहे हैं। अमद्गल क्या वस्तु है? जो आत्मामें रागादि परिणामाके निमित्तसे अनेक तथा बहुविध आकुलताएँ उत्पन्न होती हैं वही तो अमद्गल है। अनादि कालसे हमारी इतनी कुसामनाएँ बन गई हैं कि रातदिन परपदार्थोंके विचारमें नाना प्रकारके इष्टानिष्ट कल्पना जालमें अपने आपका रेशम कीटकी तरह फँसा लेते हैं जिमसे कि अन्तमें नहीं मरणके पात्र बनते हैं।

(९ । १ । ४०)

८ सबको प्रमत्त करनेका अभिप्राय समारका कारण है। ससारका मूलकारण आप और आपही मोक्षका कारण है। निर्विकार स्वरूपकी प्राप्तिमें बिनाही यह समार है।

(-५। ३। ४०)

९ पराई वस्तुकी चाह करनेके मन्त्र अन्य पाप नहीं। अपराध नहीं। इसी पाप और अपराधसे आत्मा अनन्त समारका पात्र होता है।

(१ । ५ । २०)

सत्सारका नाम अति कष्टदायक है जिसके श्रवणसे अच्छे अच्छे पण्डित, साहसी और पराक्रमी भी बर्षायमान होजाते हैं। परमार्थसे सत्सार है क्या ? यही ता कि वह केवल आत्माकी विभाय परिणति है, उसे हम रखनेकी चेष्टा करते हैं, इसीसे दुःखके पात्र होते हैं।

(१५१४०)

१० यह एक मानी हुई बात है कि जितने विकल्प आत्मामें हाते हैं वे सब अनात्मीय हैं। अनात्मीय वस्तुको अपना मानना मिथ्याज्ञान है, मिथ्याज्ञानका फल अनन्त सत्सार है। जबतक हम मिथ्याज्ञानका उदय रहता है तबतक आत्मा अपने स्वरूपको नहीं समझता। और अपने स्वरूपको समझे बिना पर सम्बन्धी ममता नहीं छूटती और परकी ममतामें चोगोकी तरह सत्सार रागारका पात्र होता है।

(१०१५१४०)

११ सब कोई अपनेका सत्सार बन्धनमें लुढ़ाना चाहते हैं। और उनका विपुल प्रयास भी इस विषयमें रहता है परन्तु प्रयास अन्यथा रहता है। कहाँतक खिरा जावे जो कारण सत्सार बन्धनके हैं उन्हींको मोक्षमार्गका माधन मान रहे हैं।

(२०११२१४०)

कपाय

१ यह पुण्य भी नहीं जहाँ कपायानी तीव्रता रहती है। जिस कार्यके करनेसे अन्तमे क्लृपताका उदय हो वह ससारमे ही सुखका उत्पादक नहीं, मोक्ष सुखनों कैसे दे सकेगा? अर्थात् जिस तीव्र कपायके द्वारा पुण्यहीकी प्राप्ति दुर्लभ है उस तीव्र कपाय द्वारा मोक्षमार्ग हो यह अत्यन्त असम्भव है। तीव्र कपायी जीवका मनुष्य भी जय आदर नहीं करते तब उसका देव क्या आदर करेगे?

(१८ । ३ । ३९)

२ परके अनिष्ट करनेका भाव क्रोध है। यह आत्मानकी विवृत्त परिणति है। इसीके निमित्तसे आत्मा ससारमे दुःखी होता है। यदि नीच आपको आप समझे, तथा 'कोई भी शक्ति ससारमें ऐसी नहीं जा हमारा बिगाड़ कर सके' ऐसी श्रद्धा होजाये तब अनायाम परके प्रति क्रोध न हो।

(१९ । ३ । ३१)

३ जयतक यह कपाय अन्तरङ्गमे रहेगी तयतक याद प्रवृत्ति मोक्षमार्गकी साधक नहीं, प्रत्युत दम्भपोषक ही है। कपायोंके छिपानेके लिये जो प्रयत्न है वह माया कपाय है। और यह मोक्षमार्गका प्रवल शत्रु है।

१८ । ३ । ३९)

४ इतनी क्लृपता आत्माके अन्दर अनादि कालसे अभेद रूप हाग्ही है और नाना प्रकारके त्याग करा रही है। इन त्यागोंमें कई त्याग तो इतने भयानक हैं कि आपको इन्द्ररूप तथा अन्यका

भी दुःखरूप ही हैं। जैसे जब आत्मा क्रोधरूप होता है तब आपको तो दुःखदायी है ही किन्तु परको भी पीडना निमित्त होता है।

(१९।३।३९)

२ कषायके कारण जब अन्तरङ्गमें और बाह्य प्रवृत्तिमें दुःख और ही व्यवहार होता है तब उसे अभद्र तथा अपवित्र व्यवहार कहा जाता है। इसे ही दुष्माचार या मायाचार भी कहा जाता है। ऐसे आचरणवाला व्यक्ति मोक्षमार्गमा पथिक नहीं होसकता।

(२५।५।३९)

६ कषाय आत्माकी प्रकृतावस्था और चारित्र्य गुणमा विनाश है। इसमें परिणमन चार तरहके हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ।

जब हमें क्रोध होता है तब हम अन्य पदार्थोंको जो हमें अनिष्टकर प्रतीत होते हैं नाश करनेकी चेष्टा करते हैं। चाहे वे नाश हों, न भी हों परन्तु हमारे भाव उनका अभाव करनेके ही जाते हैं।

मान कषायके उदयमें जगतके जीव तुच्छ दीरते हैं। 'हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं।' ऐसा मान होता है। इस भावनासे दूसरोंका तुच्छ समझ उन्हें मुझना चाहते हैं, भले ही वे मुझे, न मुझे परन्तु उन्हें नीचा खिचनेसे भाव जाते हैं।

माया कषायके उदयमें हृदयकी गति बध होजाती है। समाभिन्न सरलताका छाड़ दुनियाको अपने छल रूपमें ठगनेकी भावना होती है। भले ही वह ठगाई जाय, न ठगाइ जाय परन्तु उसकी आँगामे धूल झोसनेकी चेष्टा की जाती है।

लोभ कषायके उदयमें सञ्चित सुख साधनोंको भी उपयोगमें लानेके भाव नहीं होते। उदारता जब अपने प्रति भी नहीं जाती

कपाय

१ वह पुण्य भी नहीं जहाँ कपायारी तीव्रता रहती है। निम्न कार्यके फंगेसे अन्तमे कलुपताका उदय हो वह ससारमे ही सुरका उपादक नहीं, मोक्ष सुखको कैसे द सकेगा ? अर्थात् जिम तीव्र कपायके द्वारा पुण्यहीकी प्राप्ति दुर्लभ है उस तीव्र कपाय द्वारा मोक्षमार्ग हो यह अत्यन्त असम्भव है। तीव्र कपायी जीवका मनुष्य भी जय आदर नहीं करते तब उसका देव क्या आदर करेंगे ?

(१८ । ३ । ३९)

२ परके अनिष्ट करनेका भाव मोंग है। यह आत्मारो प्रिष्ट परिणति है। इसीके निमित्तसे आत्मा ससारमे टु खी होता है। यदि तीव्र आपको आप समझे, तथा 'काई भी शक्ति ससारमें मेमी नहीं जा हमारा थिगाड़ कर सके' मेमी श्रद्धा होजाये तब अनायाम परके प्रति क्रोध न हो।

(१९ । ३ । ३१)

३ जयतर यह कपाय अन्तरङ्गमे रहेगो तबतक याद प्रवृत्ति मोक्षमार्गरी माधक नहीं, प्रत्युत दम्भपोषक ही है। कपायाके छिपानेके लिये जो प्रयास है वह माया कपाय है। ओर यह मोक्षमार्गका प्रवल शत्रु है।

(१८ । ३ । ३९)

४ इतनी क्लुपता आत्माके अन्दर अनादि कालसे अभेद-रूप हारही है और नाना प्रकारके स्वाग करा रही है। इन स्वागोंमें कई स्वाग तो इतने भयानक हैं कि आपको हु गुरुत्व तथा अन्यको

भी दुःखरूप ही हैं। जैसे जब आत्मा ब्राधरूप होता है तब आपसो तो दुःखदायी है ही किन्तु परसो भी पीड़ाका निमित्त हाता है।

(१९।३।३९)

५. कषायके कारण जब अन्तरङ्गमें और बाह्य प्रवृत्तिमें कुछ और ही व्यवहार होता है तब उसे अमद् तथा अपत्रि व्यवहार कहा जाता है। इसे ही दुष्भाचार या मायाचार भी कहा जाता है। ऐसे आचरणवाला व्यक्ति मोक्षमार्गका पथिक नहीं हसकरता।

२९।५।३९)

६. कषाय आत्माकी प्रकृतायत्या और चात्रि गुणका प्रसार है। इसके परिणमन चार तरहके हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ।

जब हमें क्रोध होता है तब हम अन्य पदार्थोंको जा हमें अनिष्टकर प्रतीत हाते हैं नाश करनेकी चेष्टा करते हैं। चाहे वे नाश हों, न भी हों परन्तु हमारे भाव उनका अभाव करनेके हा ही जाते हैं।

मान कषायके उदयमें जगतके जीव तुच्छ दीसते ह। 'हम ही सर्वश्रेष्ठ हें।' ऐसा मान होता है। इस भावनामें दूसरोंको तुच्छ समझ उन्हें भुजाना चाहते हैं, भले ही वे मुझे, न मुझे परन्तु उह नोचा सिमानेके भाव हों हैं।

माया कषायके उदयमें हृदयकी गति चर हाजानी है। आभासिक सरलताको छाड़ दुनियाको अपने छल रूपमें ठगनेकी भावना हाती है। भले ही वह ठगाई जाय, न ठगाई जाय परन्तु उसकी आँगामे धूल भोजनेकी चेष्टा की जाती है।

लोभ कषायके उदयमें सञ्चित सुख साधनाको भी उपयागमें लानेके भाव नहीं होते। उभारना जब अपने प्रति भी नहीं हानी

नर परके प्रति तो हागी ही कैसे ? ससारकी सम्पत्तियो अपनी बनानेका प्रयास होता है चाहे वह न्याय अन्यायमे कैसे भी हो ।

(१५ । ८ । ३९)

७ क्रोधादि कषायके उद्वेगमे नाना अनर्थ होते हैं और उनका फल भी अत्यन्त भयावह एवं दुःस्वरूप होता है । उनके महाप्राससे आत्मामें निरन्तर अनेक प्रकारकी आधि व्याधि रनी रहती है जिनके कारण इमे स्वप्नमे भी चैन नहीं मिलता । उनको यह दूर करनेकी चेष्टा करे यह भाव दूर हो सकने हें परन्तु यहाँ तो ऐसा भाव आत्मामें बैठा हुआ है कि याद मैं इन विभावोंको दूर कर दूँगा तो मेरी मानमर्यादा सब धली जायगी । यह अज्ञात अवस्थामे असाध्य रोग है । हम इसकी जो भी चिकित्सा करते हैं वह सब इसके विरुद्ध है । हम जिन ग्राह्य पदार्थोंके निमित्तसे क्रोधादि कषायरूप परिणमते हैं उन्हें दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । जैसे हम घरके माता, पिता, पुत्र, पुत्र, बन्धु, धान्धव आदि जो भी राग होनेमे निमित्त हो सकते हैं उनको त्यागकर शान्ति चाहते हैं परन्तु होता है इसके विपरीत ही । अर्थात् परिमित आत्मियोंको छोड़कर अपरिमित आत्मियोंके बन्धनमें फँस जाने हैं । घर तो परिचित व्यक्ति थे, उन्हींका प्रकृतिके अनुकूल प्रवृत्ति करनेसे कभी शान्तिरा भी आया आ जाता था । परन्तु यहाँ तो अहर्निश अपरिचितके अनुकूल प्रवृत्ति करते करते जन्म जाता है । घरके त्यागसे त्याग नहीं होता, त्याग होता है इन विषय कषायोंके त्यागसे, अभ्यन्तरी मृच्छाके त्यागमे । परन्तु हम ओर हमारा लक्ष्य नहीं ।

(७ । ८ । ९ । १० । ८ । ४०)

८ आजकल मनुष्य अपनेको उत्तम और अन्यको जघन्य माननेकी चेष्टा करते हैं । इसमे उसकी प्रतिष्ठा नहीं प्रत्युत

हानि ही है, परन्तु कपायके आवेगमें यही होता है। आमारा अकल्याण हमों कपायसे होता है। जिसने उमपर विनय प्राप्त की वही नर है।

(२२।९।४४)

६ यह मृदु जीव बाह्य प्रशामामे आत्मगौरवको गों घैठता है। आत्मा न नो गौरवशाली है न लाघवशाली है जैसा न जैसा ही है। यह गौरव लाघव विचार कपायके सद्भाव असद्भावमें होता है।

(२८।६।४४)

१० मनुष्यसे मथसे प्रयत्न मन है। उमरी वशतामें न रहो, प्रत्युत उमरों अपने वद कर। उमके वद करनेका उपाय कपायाकी कृशता करो, कपायांको कृश नियो यिना आत्मनिर्मलता का लाभ असम्भव है। जिन्होंने कपायाको नहीं जीता उनका ज्ञान और तप निरर्थक है। जिनके लिये हम अपनी मारी शक्ति व्यय करते हैं यदि वही न हुआ नव इन बाह्य कारणामे कुछ भी लाभ नहीं।

(३।११।४४)

मन परके प्रति तो दोगों ही कैसे ? समाजकी सम्पत्तियों अपनी बनानेका प्रयास होता है चाहे वह न्याय अन्यायमें कैसे भी हो ।

(१५ । ८ । ३९)

७ क्रोधान्ति कपायोंने उद्वेगमें नाना अन्वर्थ होते हैं और उनका फल भी अत्यन्त भयावह पण दुःस्वर होता है । उनमें मन्त्राससे धात्मानमें निरन्तर अनेक प्रकारकी आधि त्राधि शनी रहती है जिनके कारण इसे स्वप्नमें भी सैन नहीं मिलता । मनको यह दूर करनेकी चेष्टा करे यह भाव दूर हो सकते हैं परन्तु यहाँ तो ऐसा भाव आत्मानमें घेठा हुआ है कि यदि मैं इन विभावाको दूर कर दूंगा तो मेरी मातमर्यादा सब चली जायगी । यह अज्ञात अवस्थामें अमाध्य राग है । हम इसकी जो भी चिकित्सा करते हैं वह सब इसमें विरुद्ध है । हम जिन घास-पनार्थोंके निमित्तसे क्रोधान्ति कपायरूप परिणमते हैं उन्हें दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । जैसे हम घरके माता, पिता, पुत्र, पत्न, बन्धु, बान्धव आदि जो भी राग होनेमें निमित्त हो सकते हैं उनको त्यागकर शान्ति चाहते हैं परन्तु होता है इसके विपरीत ही । अर्थात् परिमित आत्मियोंको छोड़कर अपरिमित आत्मियोंके लक्षणमें फँस जाते हैं । पर तो परिचित व्यक्ति थे, उर्हीका प्रकृतिके अनुकूल प्रवृत्ति करनेसे कभी शान्ति भी आया आ जाता था । परन्तु यहाँ तो अर्निष्ठ अपरिचितोंके अनुकूल प्रवृत्ति करते करते जन्म जाता है । घरके त्यागसे त्याग नहीं होता, त्याग होता है इन विषय कपायोंके त्यागसे, अभ्यन्तरकी मूर्च्छाके त्यागसे । परन्तु हम और हमारा लक्ष्य नहीं ।

(७ । ८ । ९ । १० । ६ । ४०)

८ आजकल मनुष्य अपनी उत्तम और अन्यको लघन्य माननेकी चेष्टा करते हैं । इसमें उसकी प्रतिष्ठा नहीं प्रत्युत

हानि ही है, परन्तु कथायके आवेगमें यही होता है। आत्माका अकल्याण इसी कथायमें होता है। जिसने उसपर विजय प्राप्त की वही नर है।

(२२।१।४४)

६ यह मूढ़ जीव बाह्य प्रशंसामें आनन्दगौरवको ग्यो घंटता है। आत्मा न तो गौरवशाली है न लाघवशाली है जैसा है वैसा ही है। यह गौरव लाघव विचार कथायके मद्भाव अस्मद्भावमें होता है।

(२८।१।४४)

७ मनुष्यके मद्यसे प्रयत्न मन है। उमकी घशतामें न रहा, प्रत्युत उमरों अपने वश फरो। उमके वश फरनेका कथाय कथायोंकी कृशना फरो, कथायोंको कृश नरिये त्रिगा आत्मनिर्मलता का लाभ अस्तम्भन है। जिन्हाने कथायाको नहीं जीता उनका ज्ञान और तप निरधरव है। तिनके लिये हम अपनी मारी शक्ति व्यय करते हैं यदि वही न हुआ तब इन बाह्य कारणसे कुछ भी लाभ नहीं।

(४।११।४४)

आग के अङ्गारे—अहकार

१ यदि क्षयोपशम ज्ञानको पाया है तब उसे परार्थीन ज्ञान अभिमान त्यागो। 'परका हमने उपकार किया है' यह अहकार छोड़ो। न कोई किसीको देनेवाला है न कोई किसीका कुछ हरण करनेवाला ही। सभी कार्य साधक सामग्रीके मयोगसे होते हैं। केवल देव या पुरुषार्थ भी कार्य साधक नहीं। और न तुम उस सामग्रीके उत्पादक या मयोजक ही हो अतः 'किसीका कार्य हमने सिद्ध कर दिया' यह अहकार छोड़ो।

(२५ । ५ । ४९)

२ पर पदार्थ यदि अनुकूल परिणम गया तब केवल मानि कपायत्री पुष्टि हुई तथा साथ ही अह बुद्धिकी पुष्टि हुई। इस चक्रसे जी बचा वही उत्तम है।

(३१ । १ । ४०)

३ प्रत्येक मनुष्यमें कुछ न कुछ विलग्नता होती है। सहसा किसीका मूर्ख मत कहो, क्योंकि आत्माका वास्तविक विकास मोहके अभाव होनेपर केवलज्ञानावरणके अभावमें होता है। क्षयोपशम ज्ञान सर्वथा निर्मल नहीं। जिस चन्द्रमाके ज्ञान को ससार सत्य मान रहा है वह रूप गुणकी अपेक्षासे सत्य है। परिणामकी अपेक्षा मिथ्या है। अतः इस अल्प ज्ञानको पाकर अहकार मत करा।

(१६ । २ । ४०)

४ कैसी मूर्खता है कि लोग अपने अहकारकी रक्षाके

निमित्त द्रव्य भी व्यय करते हैं और शारीरिक षष्ट भी चढाते हैं
 फिर भी तार्क्षिय लाभसे घटित रहते हैं ।

(२९।३।४०)

५ किमीके साथ अनुचित व्यवहार मत करो । अमातोण्य-
 की प्रबलतासे यडे-थडे महापुरुष षष्टमानन हो जाते हैं । यह मय
 कर्मवृत्त नीला है । यदि किसी कारणसे सामग्री मिली है
 तब उमका अभिमान मत करो ।

(११।१०।४४)

माया

१ माया शून्य प्रतीति का प्रतिमा है। इसकी कल्पनामें आत्मा निरन्तर मलिन भावका पात्र रहता है। जहाँ मलिनता है वहाँ श्रुत रूपी स्वच्छताका उद्भव नहीं होता।

(२२ । २ । ३९)

२ ससारमें माया रहित व्यवहार बिना कोई भी कार्य नहीं हा सकता। यह अनर्थोंकी परम्परा है। इसके चक्रमें पड़कर व्यक्ति वैसे ही दुग्नी होता है जैसे काचके भीतर अपनी परछाई देखकर भौंफनेवाला और माथा टकरानेवाला कुत्ता दुस्ती होता है।

(४ । १ । ४०)

३ मायाचारसे आत्मा मलीनताका पात्र हो जाता है और जहाँ मलीनता है वहाँ यथार्थ वस्तुकी प्रतीति नहीं होती। पदार्थ उत्कृष्ट होनेपर भी मलिन दर्पणमें जिस तरह उसका प्रतिबिम्ब स्वच्छ नहीं पड़ता ठीक उन्ही तरह पदार्थ माह्नोपाह्न सर्वोत्कृष्ट होने पर भी मलिन आत्मामें उमका वैसा प्रतिभासक ज्ञान नहीं होता।

(२८ । ३ । ४०)

४ मायाके द्वारा जिनका चित्त हरा गया है वे मनुष्य आसुरभावको प्राप्त होते हैं।

(९ । ६ । ४०)

५ सरल परिणामाका उपयोग वही कर सकता है जो

निष्पट हागा । जिनके अन्तर्द्वारें माया है वह यथार्थ व्यवहार करनेके योग्य नहीं ।

(२१।९।४०)

६ समारंभी परिणति अति ब्रह्म हो रहा है और व्यक्तता ही समारंभी मूल है । व्यक्तताका कारण दुर्बलमना है । जयतरु वामनाकी निर्मलता न हो तबतक समारंभका अन्त न होगा ।

(११११४०)

७ जो जीव समारंभमें रहना चाहते हैं उन्हें ही मायागरी कथा रचनी है । वे जीव स्वयं मायागरी होते हैं । मायागियोंकी ही समारंभमें प्रतिष्ठा होती है ।

(४।७।४४)

८ जगत एक मायाका जाल है । जो जीव रागी है वही जानर इसमें फँसते हैं और मायाके निर्मम कटाक्षोके वेधनेसे आत्मज्ञान पराङ्मुख होकर अनन्त समारंभकी यातनाओंके पात्र होते हैं ।

(११।८।४४)

पापका वाप-लोभ

१ लोभ पापका वाप कहा जाता है। बहुतसे मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर नाना अनर्थ करते हैं। आज ससार दुग्री है, लोभ ही उसका मूल हेतु है। हजारों मनुष्योंके प्राण लोभके वशीभूत होकर चले गये। आज ससारमें मराम हो रहा है, उसका कारण राज्यकी लिप्सा है। आज जिनके घातक यन्त्रोंका आविष्कार हो रहा है, उसका कारण लोभ है। इन यन्त्रोंसे अमर्य प्राणियोंका जो घात हो रहा है उसको सुनते देखते इतना काँप उठता है।

(२० । ५ । ४९)

२ वही मनुष्य सरोच करेगा जिसे लोभ या भय होगा। इस कथाके वशीभूत होकर आत्मा नाना अनर्थ करता है। जिन्हें भय है वे मोक्षमार्गसे वञ्चित रहते हैं, जिन्हें लाभ है वे अपना परया घात करनेमें सरोच नहीं करते। लाभके वशीभूत हो माता पुत्रव्य तक करनेमें सरोच नहीं करती।

(१२ । १ । ४०)

३ लाभके अतीत यह आत्मा यथाख्यात चारित्रसे वञ्चित रहता है।

(१२ । १ । ४०)

४ हमारे जो लोभ कथा होती है तन्मूलक ही हिसाबि पाप होते हैं। लोभके वशीभूत होकर ही क्रोधादि कथाओंकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा देखा गया है कि बाह्य परिग्रहने लोभमपिताने पुत्रको और पुत्रने पिताको कैद कर लिया।

(८ । ५ । ४४)

राजरोग-राग

१ रागरेप मनुष्योंके साथ सम्पर्क नाकरा । सम्पर्क ही राग-
ना कारण है । रागरे विषयको त्यागनेसे भी रागही निवृत्ति होनी
है । निर्विषय राग क्वातक रहेगा ? सर्वथा ऐसा मिद्धान्त नहीं कि
पहले राग छोडो पश्चात् विषय त्यागो ।

(२४।५।४९)

२ आत्माको निर्मल बनानेके लिये हमे राग-द्वेष-भोडका
त्याग करना चाहिये । जिन वस्तुओंके निमित्तमे राग होता है
उनका भी त्याग करना चाहिये ।

(१२।७।४९)

३ “जो जो रेखा बीतराग ने, मो मो होसी वीरारे ।”
इम वाक्यसे मतोप कर लेना अन्य बात है और पुष्पार्थ कर
रागद्वेषना निपात करना अन्य बात है । रागद्वेष ऐसे कोई वज्र
नहीं है जो भेदे न जा सके । अपनी भूलसे यह होते हैं और
अपनी बुद्धिमत्तासे विलय हो सकते हैं । कायरतासे इनकी मत्ता
नहीं जाती । ये संभाविक भाव हैं, आत्माको हेतु कारण हैं । इनके
सङ्गावमें आत्माको बैचैनी रहती है । उनके अर्थ ये नाना प्रकार-
के उपाय करता है । उसमे बैचैनीका हाम नहीं होता प्रत्युत बुद्धि
होती है ।

(१७।९।४९)

४ प्रत्येक पदार्थ जबतक प्रिभृत नहीं होता तभीतक उसकी
प्रतिष्ठा है । जहा प्रिभृत हुआ उसे छेनेरा भी उल्माह नहीं
जब आत्माका रम प्रिभड जाता है तब उमे गानेरी

होती। इसी तरह जब आत्मा रागादि दोषोंसे कलङ्कित हो जाता है उस समय उसे पापी, चाण्डाल, नीच आदि अनेक क्षुद्र शब्दों से व्यवन्त करने लगते हैं।

(७३।५३)

५ अन्तरङ्ग रागद्वेषों जीतनेमें केवल कथा और शास्त्र स्वाध्याय ही कारण नहीं है अपितु पर पदार्थोंमें जो इष्टानिष्ट कल्पना होती है उसे न होने देनेका पुष्पार्थ करना भी आवश्यक कारण है। पर को पर जानना ही इसका मुख्य उपाय है। अपने-को ज्ञान दर्शन गुणका आधार जान परसे ममत्व हटानेका अर्थ ही इसके लिये मुख्य प्रयत्न है।

(२३।१।३९)

६ चाहे पुष्प हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, सभीमें माथ राग रचना अनिष्टकारी है। यहातक कि जब पदार्थोंके साथ भी राग सुषुम्न नहीं।

(१५।१।१०)

७ रागात्मिक परिणामसे आत्मा वर्तमान में तन्मय हो रहा है और इन्हींको स्वकीय सर्वस्व समझ रहा है। यही कारण है कि महापुरुषों द्वारा दिये गये उपदेशोंको श्रवण करके भी ज्ञान्तिने स्वादमें वञ्चित रहता है। बाह्य पदार्थोंकी अवस्थाके अनुकूल और प्रतिकूल भावोंकी उत्पत्ति कर दुग्धी होता है।

(२९।०।३९)

८ आत्माना जो परिणमन आकुलताकी उत्पत्ति करे वही समारका मूल्य है। समार नाम रागादिरूप आत्माकी परिणतिका है। मसारमें मनुष्य मात्रके प्राय कहीं राग, और कहीं द्वेष रूप परिणाम होते हैं। जो पदार्थ अपने अनुकूल है, उसमें रुचिरूप परिणामका होना ही राग है और जो पदार्थ अनुकूल नहीं उसमें

अरुचित्य परिणाम जाना ही द्वेष है। इन्हीं दोनोका फल यह समार है।

(१९।१०।३९)

५. पर पदार्थ हमें हमारे लिये बाध्य नहीं करते कि हममें निजत्वकी कल्पना करो, किन्तु हम स्वयं अपने रागद्वेषके आवेगमें आकर उनमें निजत्व और परत्वकी कल्पना करते हैं। वह भी नियमित रूपसे नहीं। देखा यह गया है कि जिसे निज मान रहे हैं, वही जहाँ हमारे अभिप्रायके विरुद्ध हुआ, हम उसे पर जान त्याग करनेकी इच्छा करते हैं और जो पर है यदि यह हमारा अनुकूल हा गया तो शत्रु ही उसे प्रण करनेकी चेष्टा करते हैं।

(२२।५।४०)

१० "ससारम सर्वा पदार्थानो समान देगो" इसका यह अर्थ नहीं कि गधा घोडा, म्यर्ण-सोहा, सर्वाणो समान समभा किन्तु यह अर्थ है कि किसी पदार्थमें राग द्वेष न करा।

(२३।५।४०)

११ "आत्मवृत्तिको मङ्गलित करा" इसका यह तात्पर्य नहीं कि पदार्थके जाननेका प्रयत्न ही न करो, अपितु इसका यह तात्पर्य है कि पदार्थको जानो और उनके गुण पर्यायोंका अच्छी तरह मनन करा, किन्तु उनमें राग द्वेष न करो, क्योंकि समार वज्ररीका कारण यह राग द्वेष ही है, जानना नहीं।

(२।६।४०)

१२ एक स्थानपर रहनेसे मनुष्य समाजमें स्नेह होजाता है और वही स्नेह बन्धना कारण है। आजतक चिनका अध-पतन हुआ इसी स्नेहके द्वारा हुआ है। यदि इसको न त्यागा तब जन्म पाना ही विफल है।

(३।१३।४४)

३३ अब समुद्र के पानी को देख कर ही मालो को ही
 माल दे कर ही माल माला २०० है । इ लालीचमरी, लालीचमरी
 मुद्रा प्रकृत का लालीचमरी है । लालीचमरी लालीचमरी
 लालीचमरी माला है माला है । लालीचमरी लालीचमरी
 लालीचमरी माला है लालीचमरी लालीचमरी लालीचमरी
 लालीचमरी माला है लालीचमरी लालीचमरी लालीचमरी
 लालीचमरी माला है लालीचमरी लालीचमरी लालीचमरी

(१०००००००००)

मोह महाभट

१ निम्न तिन मोहना अभाव हागा यह मत्र प्रतिया भिट जावेगी। मोहनी मन्ता और तीव्रतां शुभ अशुभ भागकी मत्ता है। तिस समय मोहना अभाव हागा है क्षान्तावर्णात्ति तान घानिया कर्म अन्तर्मुत्त मे खयमेव लय होनाते हैं, उनके नागके लिये तिसी प्रवर्तनी आख्यरता नहीं।

(२१।४।४९)

२ राग द्वेष मोह मनागके मूल है। इन तीनामें मोह प्रधात है। इसके बिना राग द्वेष पूर्ण कार्यकारी नहा।

(-६।४।४९)

३ अभ्यन्तर मोहनी परिणति इननी प्रवल है कि इसके प्रभायमें आकर जरा भी रागाशको त्यागना कठिन है। अधिकसे अधिक त्याग केवल बाह्य रूपात्ति त्रिपयोडा प्रयेव मनुय कर मत्ता है किन्तु आन्तर्गिक त्याग करना अति कठिन है।

(२।७।४९)

४ मानव ममुत्पाय एक मिनट भी आनन्दमें रहने स्नेम असमर्थ है। मेरा यह विश्वास है कि मोही जीवनो रहीं सुख नहीं।

(२२।८।४९)

५ नन्दिगके नशासे भी मोहना नशा भयङ्कर है। इस नशके वेगम उड़े बड़े भयङ्कर कार्य होते हैं, भयङ्कर तथा प्रेयस्वर कार्य भी होते हैं।

(२०।१०।४९)

६ इन्द्रकी दुर्बलता बहुत ही कार्यबाधक है। माइके कारण यह दुर्बलता है। इसका जीतना महान् कठिन है।

(१४ । ११ । ४९)

७ लज्जा करना, यथार्थ न कहना, किसीके प्रभायम आ जाना, यह सब मोहके ही परिणाम हैं।

(१० । ५ । ३९)

८ अशान्तिका मूल ग्य है और जहाँतक अपनी निर्ध लता रहेगी तबतक अशान्ति नहीं जा सक्ती, क्योंकि अशान्तिका उपादक यह बहुश्रुपिया मोह है।

(५ । १ । ४०)

९ घातिया कर्मोंमें मोहनोय कर्म ही पर ऐसा कर्म है जो अपनी मत्ता रखता है और जेप चो क्षानाकरण दर्शनाकरण और अन्तराय कर्म हैं उनका भी मत्ता रखता है, क्योंकि स्थिति और अनुभागबन्धका कारण कषाय भाव है और कषायकी उत्पत्तिमें कारण मोहोत्पत्त्य है। आचार्यानि माहकर्ममें दो भेद किए हैं—एक दर्शनमोह दूसरा चारित्रमोह। इम आत्मामें अनात्ति-फालसे इन कर्मोंका सम्बन्ध है इनके उत्पत्त्यमें आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जैसे मत्तिरा पान करनेवाला पागल होजाता है, उसे स्वपर विवेक नहीं रहता, ठीक यही दशा मोहकर्मकी है। उसके त्रिपाककालमें स्वपरका भेदज्ञान नहीं रहता। स्वपरका विवेक न रहनेसे परपदार्थको अपनावनेकी चेष्टा करता है जो कि मर्यादा अस्मभव है। जब वह अपने अनुबुल परिणामन नहीं करते तब दुग्नी होता है।

(२२ । ३ । ४०)

१० हम लोग मोही हैं। एक घर छोड़कर ससारको अपना घर बनानेकी चेष्टा करते हैं। अतः त्यागीके लेते हैं परन्तु त्यागमें महत्त्वकी नहीं समझते। यही कारण है कि दर दर के मोही हैं और यही मोह नरकका कारण होगा।

(१० । ७ । ४४)

११ बहुतसे मनुष्य पहिले प्रतिज्ञा ले लेते हैं परन्तु निर्वाहके समय भङ्ग करनेमें सङ्कोच नहीं करते। यह मन लीला मोहकी है। मोहका विलास बहुत ही प्रभाव रखता है। यह जो ममारका हर्य है उमीका परिवार है।

(१५ । ८ । ४४)

१२ ममारमें आनेका मोह और जानेका मोह दोनों ही दुरप्रद हैं। किन्तु आनेमें हर्ष और जानेमें विपाद दोनों ही मोह पोषक हैं। पर वस्तुको उपादेय मानना यह भी मिथ्या और नियोगमें विपाद यह भी मिथ्या परिणति है।

(२० । १० । ४४)

और अल्प परिग्रहीकी लालसा जन्य वेदनाके शमन करनेवाले कारणोंमें हीता है ।

(२० । १ । ३९)

७ 'परिग्रह दुःखदायी है' केवल यह जानकर यदि परिग्रहका त्याग करे तब क्या वह परिग्रहजन्म कहला सकता है ? कभी नहीं । राजा जनकों जो 'विदेह' शब्दसे व्यपदेश किया गया है उसका यही कारण है कि उनकी परिग्रहमें आशक्ति न थी । फिर भी परिग्रह मूर्च्छाका निमित्त कारण ही है यदि ऐसा न होता तब मन्यासमागंधी आवश्यकता ही न थी । अतः यह परिग्रह मूर्च्छाके निमित्त है, इनका त्याग ही श्रेयस्कर है ।

(७ । ९ । ३९)

८ परिग्रहका अर्थ है सम्यक् प्रकारसे पर वस्तुको अपना मानना । तब जिसको त्यागकर लोग दानी बनते हैं वह वस्तु तो आत्मासे भिन्न है, उसको अपना मानना ही अन्याय है । वह तो पर है, पर वस्तुको जो ग्रहण करते हैं वे चोर हैं ।

(३१ । १० । ५१)

९ मसारमें परिग्रह छोड़ना उत्कृष्ट है परन्तु छोड़कर समग्र करना तो अति निन्द्य है । सम्पूर्ण परिग्रहके त्यागी दिगम्बर मुद्रा धारणकर पञ्चान्तवास, या साधुसमागम द्वारा आत्म कल्याण करते हैं परन्तु त्यागी या साधु होकर भी जो इसके विपरीत ही आचरण करते हैं वे मसार समुद्रमें ऐसे डूबते हैं कि किनारे लगनेका कोई ठिकाना ही नहीं पाते ।

(१३ । ३ । ४०)

१० परिग्रह एक पिशाच है । इसके वशीभूत होकर मनुष्य नाना प्रकारके अनर्थोंको उपार्जन करते हैं । यह ससार ही परिग्रह मूलक है । अन्तरङ्ग और बहिरङ्गके भेदसे यह दो प्रकारका है । अन्तरङ्ग परिग्रहका सम्बन्ध आत्मासे है और बहो पदार्थ

विसमें ममभाव होता है उसे ब्राह्मपरिग्रह कहते हैं जैसे अमिरी हिंसक कह देना ।

(२८ । ४ । ४०)

११ अन्तरङ्गसे मूर्च्छा नहीं जाती इसका कारण आत्म दुर्बलता है । अभी उन पर पदार्थोंसे हम अपना माधक और बाधक समझ रहे हैं । यही माधक बाधकभाव मूर्च्छाके साधक हैं । मायकभाव एक तो पुण्यके कारण हैं और एक पापके कारण हैं ।

(५ । ६ । ४०)

१२ वास्तवमें गृहभार अन्य कुछ नहीं अपनी ही मूर्च्छानि यह रूप दे रखा है कि उसे हेय जानता हुआ भी यह जीव नसे त्याग नहीं करता । मूर्च्छाके अभावमें चक्रवर्तीकी विभूति भी भार नहीं और मूर्च्छाके सद्भावमें एक फूटी कानी कौड़ी भी भार है ।

(१० । ६ । ४०)

१३ परिग्रहसे मूर्च्छा होती है चाहे खाओ चाहे न खाओ । आज इसी परिग्रहके कारण यूरोपमें हाहाकार मच रहा है ।

(११ । १२ । ४०)

१४ परिग्रह मनसे बुरी बला है । इससे अपनी रक्षा करना कठिन है । सब पापोंका मूल परिग्रह है । अन्य पाप इसके ही परिचार हैं ।

(७, ८ । ६ । ४०)

१५ चेतन परिग्रहके भोगनेमें पर द्रव्यका भोगकर हम अपना ही घात नहीं करते किन्तु उसको भी रागी बनाने हमका भी घात करते हैं । अचेतन परिग्रहके भोगनेमें हम उतने अपराधी नहीं ।

(२४ । ९ । ४४)

पर ससर्ग

१ ताम्बूलका ससर्ग जगतक अधरके साथ नहीं होता तबतक मुग्धमें लाली नहीं आती । इसी तरह जयतक कपायके अनुमूल विषयका ममर्ग नहीं होता तबतक उम कपायके अनुमूल कार्य नहीं हाता । अच्छा यही है कि इन विषय कपायके कारण पर ससर्गसे दूर ही रहा जाय ।

(७ । १ । ३८)

२ पर ममर्ग ही ससारमें अति प्रबल मोहका कारण है । इसके निमित्तसे जीवको नाना दुर्गतिके दुःखोंका पात्र बनना पडता है ।

(१६ । १ । ३६)

३ जहाँ अपना शरीर ही सुरकर नहीं वहाँ अन्य पदार्थों या अन्य न्यक्तियोंका मसर्ग सुरकर मानना मूर्खताके सिवा और क्या है ?

(२० । १ । ३९)

४ जितना अधिक सम्पर्क मनुष्योंके साथ करोगे उतने ही फलुपित परिणाम होंगे । वही वर्तमानमें आत्मबोधसे च्युत हानेका निमित्त भी होगा ।

(२ । २ । ३९)

५ परके साथ सम्पर्क त्यागनेके लिये लज्जा त्यागो, भय त्यागो, हास्यादि त्यागो । केवल कथोपकथन करना समय (आत्मा) का दुरुपयोग है ।

(१२ । २ । ३९)

६ परके सहवाससे आत्मा मलिन होता है और मन्त्र-
नता ही पतन करनेवाली है ।

(१११११०)

७ जयतक यह जीव पर वस्तुओंसे अपनता है और उन्हें
अपने अनुकूल परिणमानेकी चेष्टा करता है तदन्त इच्छा
ममारके अनन्त कल्पनातीत दुःखोका पात्र होता है ।

(१११११०)

८ पर समर्गसे चित्तना राग होता है वदृष्टाही रहने
नहीं होता । पानके चर्षण करनेपर ही मुँह खब होता है इच्छा
रहनेपर लालिमा नहीं लाता ।

(११११११)

९ परपदार्थके समर्गसे जिन्हाने आनन्द ही मन्त्र-
कर लिया उन्होंने मनुष्य जन्मका मूल नर्ग मन्त्र ।

(११११११)

कल्पना

१ कल्पनाके द्वारा यह आत्मा इस जगत्का निर्माण करता है। कोई कहते हैं कि कल्पना मिथ्या है, उसका यह तात्पर्य है कि जिसे कल्पनामें विषय करता है वह ज्ञेय बाह्यमें नहीं। अतः उस बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा उसे मिथ्या कहो परन्तु कल्पना तो आत्माका विभाव परिणाम है यह असत् नहीं। जैसे सीपमें चाँदीका ज्ञान होजाता है और इस ज्ञानको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या ज्ञान विषयकी अपेक्षासे मिथ्या है स्वरूपसे तो सत् है अतः जितने विकल्प हैं व स्वरूपसे सत् हैं।

(३।७।४०)

२ चित्त क्या है ? आत्माके ज्ञान गुणका परिणाम ही तो है। परन्तु इतना चञ्चल क्यों ? चञ्चलताका अर्थ बदलता रहना है। परिवर्तन होनेसे क्या हानि है, सिद्धस्वरूप भी निरन्तर परिवर्तनशील है, आकाशादि पदार्थ भी निरन्तर परिवर्तनशील हैं। कोई भी वस्तु समागमे ऐसी नहीं जो परिवर्तनशील न हो, अन्यथा उत्पाद व्यय धौव्यका अभाव ही होजावे, क्योंकि एतत् त्रियात्मक ही वस्तु है। अतः विचारना चाहिये कि मनकी चञ्चलतामें कौनसा दुःस्वरूप पदार्थ मिला है, जो हमें निरन्तर दुःखी रखता है। विचारनेसे इसका पता लगता है कि मन तो एक जाननेका साधन है, उस जाननेमें जो इष्टानिष्ट कल्पनाएँ होता हैं वही हमें निरन्तर दुःखी बनाए हैं। यदि वह कल्पनाएँ विलीन होजायें तो हम अनायास ही सुखके पात्र हो जावेंगे।

(३।९।४०)

३ कल्पनाएँ क्यों होती हैं ? इसका कारण हम अनादि-कालसे परपदार्थोंको अपनाते हैं और उनमें जिसको अपनाते हैं उसी रूपमें वह रहे तब तो हम सुखी होनाते हैं परन्तु यदि अन्यथा रूप हुआ तो हम दुःखी होजाते हैं ।

(३ । ० । ४०)

मङ्गल-विकल्प

१ विकल्प जाल इतना भीषण कार्य करता है कि बिना शस्त्रादिकके मर्मभेदन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे प्रहारसे रक्षित हो ? वही हा मरता है जिसकी आत्मासे मोहका अस्तित्व चला गया है। परन्तु उमरा पता तभी लगता है जब कि तुम्हारे हृदयमें पवित्र भावना आशिक भी उत्पन्न हुआ हो।

(२४ । ५ । ४०)

२ मोहके उत्पन्नमें नाना प्रकारके विकल्प होते हैं और प्रायः इनके शमन करनेका उपाय केवल एक ओर दृष्टिकी तत्परता ही है। इसीका नाम ध्यान है। ध्यानकी सिद्धि उसीके होगी जिसके पञ्चेन्द्रियोंके विषयमें इच्छा घट जावेगी। बिना इच्छाने विषय सेवन नहीं होता और विषय सेवनके अभावमें तृष्णा नहीं होती। तृष्णाके अभावमें आपसे आप निरीहवृत्तिकी वृद्धि होने लगती है। निरीहवृत्तिके अतत उपयोग होनेसे आत्मा शान्तिका पात्र होता है। यही सुख है। केवल परपदार्थोंसे मोहजन्य ममत्त्व त्यागनेकी आवश्यकता है।

(१२, १३ । ६ । ४०)

३ जितने विकल्प होते हैं वह सब मोहके परिणाम हैं। उनके अभ्यन्तरमें एक प्रकारकी ऐसी आकुलता रहती है जो अन्तरङ्गमें चोभदायिनी हाती है। परपदार्थोंमें जो यह भाव होता है कि “यह हमारे कल्याणमें सहायीभूत हो” यह क्या है ? केवल मोहकी विवृति ही तो है।

(६ । १० । ४०)

४ जितने प्रकारके मनुष्य मिलते हैं उतने ही प्रकारके विकल्प होते हैं और उतने ही प्रकारके नयीन नयीन कथायोजने भाव आत्मामें होजाते हैं। अतः वह कार्य करो जिसमें आत्मामें न तो एमें विकल्प ही हों और न वैसे सहेश परिणाम ही हों। मल्लेक्षणता कहींसे आती नहीं, हम उसे स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं।

(१५।५।४४)

५ जो भी कार्य हों उसे निश्चिन्तता और दृढ विचारमें करो। सङ्कल्प विकल्पके जालमें सर्वदा पृथक् रहो। इसमें जालसे फिर निम्नलना कठिन है।

(२१।५।४४)

६ हमने अपनेको तो सुधारा नहीं अन्यको सुधारनेका भ्रत लगा बैठ। वही नाना प्रकारकी चेदनाएँ उत्पन्न करता है। यदि कुछ दिन शान्तिकी इच्छा है तब सभी सङ्कल्प विकल्पोंकी होली जलाकर आत्मज्याति प्रज्वलित करो। कल्याणका सरोवर आपहीमें है, उसमें अत्रगाहनकर भ्रमातप मेंटनेका प्रयत्न करो।

(९।८।४४)

इच्छा

१ जब हमारी आत्मामें किसी विषयकी इच्छा होजाती है उस समय हम अत्यन्त सुख और दुःखी होजाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिये कि इच्छा एक वैचारिक भाव है और उसके होते ही आत्मस्थित चारित्र्यशक्ति विकृत होजाती है। उस कालमें उमरा वास्तविक स्वरूप तिरोहित होजाता है। तब जैसे कामला रोगग्रालेकी समस्त शुक्ल पदार्थ पीले निखाई देते हैं वैसे ही मिथ्यात्व सहसृत चारित्र्योदयमें यह जीव शरीरादि पर द्रव्योंका स्वात्महितका कारण मानकर दुःखी होजाता है।

(११।४।३९)

२ इच्छित बात न हुई, न होगी। अत इच्छानों छोड़कर कार्य करनेकी चेष्टा करो। भाजनको विषमिश्रित बनानेसे आत्मघात ही होता है। अत जो मानव चाहकर (इच्छाकर) कार्य करनेको तयार होते हैं उनकी दशा भी विषमिश्रित भोजन करनेवालेके मन्त्र होती है।

(११।१२।३९)

३ जहाँ अपनी इच्छाका निरोध हो जायेगा स्वयमेव मसारकी समस्त समस्याएँ मुलक जायेंगी। इच्छा या अभिलाषाके शान्त हुए बिना उपरी त्यागकी कोई महिमा नहीं।

(२०।१।४०)

४ दुःखका मूलकारण अपनी इच्छा है, जो चाहती है कि

सर्वरूप ममत्त्व पदार्थ मेरे ही अनुकूल परिणाम । अतः जननर
इच्छाका अभाव न होगा तबतब शान्तिना दाना असम्भव है ।

(२० । ३ । ४०)

४ इच्छाका अर्थ परिग्रह है और इच्छा अज्ञानमय भाव
है । ज्ञानी जीवके अज्ञानमय भावका अभाव है अतः इच्छान्वय
आत्मताके उन्मत्तका वह पात्र नहीं होता ।

(२० । ४ । ४०)

६ सम्पूर्ण विषयोकी अभिलाषा त्यागो, क्योंकि जिस
बन्तुके जाननेमें पहिले ही अज्ञानिका उन्मत्त होता है उसका
जाननेकी अपेक्षा न जानना ही अन्धता है ।

(२१ । ५ । ४४)

७ मिथ्या सन्तोष मत करो । सत्य सन्तोष वह पदार्थ है
कि जिससे अन्तरङ्गमें परवस्तु की इच्छा ही नहीं होती । अन्तरङ्गम
यदि इच्छाकी प्रचुरता है और ऊपरसे लोक प्रतिष्ठाने लिये
त्यागो जनते हैं तो यह त्याग त्याग नहीं, दम्भ है । दम्भ ही नहीं,
आत्मत्याग योग, दूसरोंकी धारणा और आत्मवञ्चना है । जहाँ
यह तीनों पाप हैं वहाँ आत्मोत्थानकी आशा ही व्यर्थ है ।

(२२ । ५ । ४४)

८ लोलुपताका कारण रमना इन्द्रिय नहीं । उसका कार्य
तो रमपरिज्ञान करा देना है । लोलुपताका जनक हमारी इच्छा
है । हम जिसको चाहते हैं वही प्राप्त तो मुरझाते हैं । यदि
उस रसात्मक चटकीले पदार्थमें प्रेम न हो तब उसको उठानेमें
हाथका प्रयोग ही न हो ।

(२६ । १२ । ४४)

समालोचना

१ परीक्षमें किसीके दोषोंकी समालोचना मत करो। जब तक तुम्हारी आत्मा मलीन है तब तक उसे ही पर समझ उसीकी आलोचना करा। जो ब्रुटियाँ अपनेमें देखो उन्हें दूर करो। ऐसा करनेसे दूसरीकी बुराईमें तुम्हारा जो समय लगता था वह तुम्हारे जात्मसुधारमें काम आयेगा।

(८ । १ । ३९)

२ बहुत मत यो लो, बहुत मत मुनो। जहाँपर पराई निन्हा और अपनी प्रशंसा होती हो वहाँ बहरे बतके रहो।

(२० । १ । ३८)

३ परकी आलोचनासे मिया क्लुपताके कुछ हाथ नहीं आता। परन्तु अपने उत्कर्षको व्यक्त करनेकी जो अभिलाषा है वह दूसरीकी आलोचना किये बिना पूर्ण नहीं होती। उसे पूर्ण करनेके लिये मनुष्य जब परकी आलोचना करता है तब उसके ही क्लुपित परिणाम उसके सुगुण घातक बन बैठते हैं।

(८ । २ । ३६)

४ परकी समालोचनामें अपने अभिप्रायको लगाना अपनी ही कमजोरीका परिचायक है। जो मनुष्य अपनी पवित्रतामें नाना ब्रुक्तियाँ देता है वह पवित्र नहीं।

भोजन

१ पाके घर अनिधि बनकर भोजन करना अपवित्र की वस्तुओं की बन्धा लगता है। जैसे पराया माल किसे नुकसान है। परन्तु इस तरह भोजनमई बनकर पराये मालसे यह पदार्थ बना पानेका ही काम है।

पराये घर भोजनका बड़ी अधिकारी है जो मोक्षमार्गका अवरुद्ध है। जिमने अपनी कथायाँका दमन कर दिया है, पापा-रतनों त्याग दिया है, श्रुतोंमें अनिधि सविभागप्रत धारक है। सर्वोत्तम अतिथि मुनि हैं, मध्यम अतिथि श्रावक हैं, दशरथी, एका-दशरथी प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम अतिथियामे उत्तम हैं।

(१३ । १ । ४०)

३ भोजनमें शाहीपना रोगका मूल है।

(२० । १ । ४०)

४ भोजनमें लोग आडम्बरसे रानी है। खानेवाले भी इममें आनन्द मानते हैं। चाहे पीछे भले ही लालच बढ जावे, दुर्दशा होजावे, बीमारीका सामना भी करना पडे।

(३ । ४ । ४४)

५ भोजन भी क्या बला है कि इसके पिना शरीरकी स्थिति नहीं। तथा एसाँ वस्तु है कि मनुष्यके पतनका भी यही कारण है। लोभी मनुष्य लोभमे आकर आत्मगुणसे न्युत होजाते है।

(८ । १ । ४४)

६ भोजन करनेवालोंमें प्रायः साम्गी नहीं। त्यागना केवल वहाना है। अन्तरङ्ग त्यागनी ओर लक्ष्य नहीं। केवल बाह्य त्यागसे लोगोंकी दृष्टिमें चमत्कार है। अभ्यन्तर त्यागसे अभी हम लोग बहुत दूर हैं।

(९।५।४४)

७ भोजन ऐसा होना चाहिये जिससे कि पात्रने ध्यान अध्ययनमें बाधा न हो। यदि उममें बाधा पहुँची तब भोजनका भाजन दुःखका भाजन है।

(२०।५।४४)

८ भोजन वही हितकर होता है जो मादा हो। जिस भोजनमें आहम्बर है वह भोजन नहीं केवल रमादकी विडम्बना है।

(२१।६।४४)

भोजनमें लिप्साका त्याग करना उत्तम पुष्पाका कर्तव्य है।

(२५।७।४४)

९ भोजन करना सरल है परन्तु भोजन करके उसके प्रति कुछ उपकार करना चाहिये। बिना प्रत्युपकार किये भोजन करना एक तरहका समाजके ऊपर भार है।

(३६।७।४४)

१० रोद इम बातका है कि आजकल लोग जान घूमकर त्यागीको समयसे च्युत करनेवाला भोजन कराते हैं। पूढी पपड़िया राजे आदि बनाना तो इनके बाँएँ हाथका खेल है।

११ भोजन सात्त्विक होना चाहिये। सात्त्विक भोजनसे शरीर निरोग रहता है। मोक्षका मार्ग सरल होता है। सात्त्विक भोजन सहज पचता है, उममें विकृतता नहीं होती।

१२ राजम भोजन दुर्पकर होता है। प्रमादरा जनक है। लम्पटताका कारण है। अधिक व्यय साध्य और अस्वास्थ्यकर है।
(१४ । १ । ४४)

१३ गरिष्ठ भोजन रोगका कारण है। राग राग भी वर्तमान है। उत्तरकालमें इसका फल समार है और वर्तमानमें जो रोग न करे सो अल्प है। इंद्रियोंमें रमना, कर्मोंमें मोहनीय, व्रताम श्रद्धाचर्य और गुप्तिमें मनोगुप्ति कठिन है।
(१६ । १२ । ४४)

१४ त्यागी पुरुष भी लालचके बशीभूत होकर यद्वा तद्वा मानन कर लेते हैं और अपनी त्यागवृत्तिको क्लृपितकर मसारके पात्र ही होजाते हैं।
(२३ । १० । ४४)

दृष्टि दृष्टि

१ लोग ऊपरी आडम्बरमें प्रसन्न रहते हैं, अन्तरङ्ग दृष्टिपर ध्यान नहीं देते। केवल गल्पवादमें समय व्यय करना जानते हैं।

(१० । १ । ४९)

गुरुकुल सस्था उत्तम है, परन्तु लोकाकी दृष्टि उस ओर नहीं। जिनकी दृष्टि है उनके पास द्रव्य नहीं, जिनके पास द्रव्य है उनके परिणाम नहीं।

(१४ । १ । ४६)

२. अधिकांश लोगोंकी अन्तरङ्ग दृष्टि निर्मल नहीं। तत्त्व-ज्ञानकी रचि जैसी चाहिये वह नहीं। ग्रेड इस बातका है कि स्वयं तो क्या दूसरों द्वारा साधन किये जानेपर भी आत्म परिणामोंके परिणामपर ध्यान नहीं देते। स्वकीय आत्मद्रव्यका स्तयाण करना पुण्य है परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं।

(१६ । १ । ४९)

३ मनुष्याकी दृष्टि और प्रवृत्ति प्रायः इस समय अति कटु-पित्त रहती है। यदि तीर्थस्थानसे शान्तभावको लेकर जाये तब तो यात्रा करनेका फल है अन्यथा अन्यथा ही है। ससार बन्धनके नाशका यदि यहाँ आकर भी कुछ प्रयास नहीं हुआ तब तीर्थयात्रा जैसे शुभ निमित्त कारणका क्या उपयोग हुआ ?

(१ । ३ । ४९)

४ लागायी दृष्टि वक्ताके प्रवचनसे लाभ उठानेकी नहीं रही। अब समयके स्थानमें अष्टमूल गुण पालनका उपदेश रह

गया है। बहुतसे बहुत बलका प्रभाव पडा नम बाजारकी जलेगी
बनेका त्याग कर आनके समयमी सामा पटुच गट है।

(१३।३।४९)

५ लोगोंमें परस्परमें अविश्वास है यही कारण है कि
इन्के कार्य सफल नहीं होते। रकीम बड़ी बड़ी प्राग्म्भ कर देते हैं
पान्तु पूर्ति एकही भी नहीं करते।

(१४।३।४९)

६ अज्ञानी जीवको अपना दोष नहीं पीरता, परमें ही
गना कल्पना करता है।

(१५।३।४९)

७ केवल मनुष्याका अनुसृजन करना तात्त्विक मार्ग नहीं,
तात्त्विकमार्ग तो वह है जिससे आत्मानों शान्ति मिले।

(१६।३।४९)

८ जनताके अनुकूल प्रवचन होना कठिन है, जनता गरप
वादकी रसिक है। लोग वास्तविक तत्त्वका भर्म नहीं समझते
केवल बाह्याडम्बरमें निज धर्मकी प्रभायना चाहते हैं। प्रभायनाका
मूलकारण ज्ञान है उसकी आर दृष्टि नहीं। ज्ञानमें ममान अन्य
गोई हितकारी नहीं क्योंकि ज्ञान ही आत्माका मूल अन्नाधारण
गुण है, उसकी ही महिमा है जो यह व्यवस्था बन रही है।

(१७।४।४९)

९ यथार्थ वस्तुका स्वरूप प्रथम तो जानना कठिन है।
अन्यको निरूपण करना कठिन है। वस्तु स्वरूपका परिचय
होना ही मन्त्याणका मार्ग है, उमके लिये लोगोंका प्रयास नहीं,
यथार्थ केवल बाह्य आडम्बरके अर्थ है।

(१८।४।४९)

१० आजकल मनुष्याके यह भाव होगये हैं कि अन्य सिद्धान्तवाले हमारा सिद्धान्त स्वीकार कर लेने । समारमे प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हम उन्वर्षशील हों, उन्नत हों, परन्तु इसके लिये जो मार्ग है उसपर न चलना पड़े । यही त्रिपरीतभाव हमारे उन्वर्षका वाचक है ।

(७ । ४ । ४९)

११ यह वाहमें ससार लुट रहा है, आप स्वयं निज स्वरूपसे च्युत हैं और समारको उस स्वरूपमें लगाना चाहता है । यह सर्वथा अनुचित है कि मनुष्य जगतके कल्याणकी चेष्टा करते हैं परन्तु आत्मन्याणकी ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देते । उनका प्रयत्न अन्धके हाथमें लालटेन मट्ठा है । मसारकी त्रिटन्त्रनामा चित्रण करना मसारीका काम है । जिसको नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं वह पदार्थको नानारूपमें देखा जाता है । वास्तवमें पदार्थ तो अभिन्न है, अखण्डित है, यह उसे क्षयोपशम ज्ञानसे नानारूपमें देखा जाता है ।

(१० । ५ । ४९)

१२ बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें कलह ही प्रिय होता है । जनता उनके पक्षमें आ जाती है । शास्त्रना अध्ययन करनेवाले मद्विधेकी जीव जन इस त्रिपयसे मुक्त नहीं है तब अज्ञानी मनुष्य तो अज्ञानी ही हैं ।

(१४ । ६ । ४९)

१३ मनुष्य बाजारकी चाट चाटनेके आदी हैं । निरन्तर उपरी चमक दमकमें मस्त रहते हैं, भक्ष्य अभक्ष्यका विवेक नहीं । केवल शरीरके पापणमें अपने ज्ञान धनका उपयोगकर

अपनी पर्यायको सफल बनानेका प्रयत्न है। इनकी दृष्टि अपनी ओर नहीं। यही महती दृष्टि ममारके बन्धनमें छूटनेमें बाधक है।

(१९।७।४९)

१४ आजकल मनुष्यों नेत्रका विषय बहुत प्रिय लगने लगा है। वह इसमें इतने आसक्त हैं कि विच पत्नीका बन्धकी आवश्यकतामें चाहे सौ रुपये व्यय होनायें, कुछ गम नहीं बख्शमे उमरा सर्वाङ्ग दीरे, इसीमें वह अपनी प्रतिष्ठा मानती है और यह उमसे प्रमत्त होता है।

(२।८।४९)

१५ वर्तमानकालमें मनुष्यामें परस्पर मौमाम्य नहीं। अतः इनके चित्तने भी कार्य हैं जोई पूर्ण नहीं हो सक्ता। यहाँपर सब अपनेको अहमिन्द्र मानते हैं, इनकी दृष्टि अहकर्ताको है परन्तु कुछ कर नहीं सकते केवल कल्पना है। और कल्पनाका कार्य जैसा होता है वह किसीसे दिपा नहीं है। अर्थात् कल्पना जालम मिलता जुलता कुछ नहीं केवल कल्पना मश्रय होता है।

(२०।८।४९)

१६ प्रत्येक मनुष्यके यह भाव होते हैं कि लोकमें मेरी प्रतिष्ठा हो। यद्यपि इससे फाई लाभ नहीं फिर न जाने लोकेपणा क्या होती है? सभी विद्वान् निरन्तर यही घोषणा करते हैं—“ममार असार है, इसमें एक दिन मृत्युका पात्र होना पड़ेगा।” इनके ‘असार’ का कुछ भी अर्थ समझमें नहीं आता। ‘मृत्यु होगी’ इसमें भी क्या विशेषता है? इससे योतराग तत्त्वको क्या सहायता मिलती है? कुछ समझमें नहीं आता।

(२५।९।४९)

१७ आजकल ही नहीं, प्रायः सभी कालमें दृष्टवात्का यथार्थ उत्तर होना कठिन है। मय यही चाहते हैं हमारी बात गई, तब

१० आजकल मनुष्याके यह भाव हागये हैं कि अन्य सिद्धान्तवाले हमारा सिद्धान्त स्वीकार कर लें। समारम प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हम उत्कर्षशील हो, उन्नत हा, परन्तु हमारे लिये जो मार्ग है उसपर न चलना पड़े। यही विपरीतभाव हमारे उत्कर्षका बाधक है।

(७१४।४९)

११ 'साह वाहमे मसार लुट रहा है, आप स्वयं निज स्वरूपमे च्युत है और मसारको उस स्वरूपमे लगाना चाहता है। यह मर्मथा अनुचित है कि मनुष्य जगतके कल्याणकी चेष्टा करते हैं परन्तु आत्मकल्याणकी ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देते। उनका प्रयत्न अन्धके हाथमे लालटेन मट्टा है। मसारकी विडम्बनाका चित्रण करना मसारीका काम है। जिसको नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं वह पदार्थको नानारूपमें देखता है। वास्तवमें पदार्थ तो अभिन्न है, असण्डित है, यह उसे क्षयोपशम ज्ञानसे नानारूपमें देखता है।

(१७।५।४९)

१२ बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें फलही प्रिय होता है। जनता उनके पक्षमे आ जाती है। शास्त्रका अध्ययन करनेवाले मद्धिवेकी जीव जन्म इस विषयसे मुक्त नहीं है तब अज्ञानी मनुष्य तो अज्ञानी ही हैं।

(१४।६।४९)

१३ मनुष्य बाजारकी चाट चाटनेके आदी हैं। निरन्तर 'उपरी चमक दमकमे मस्त रहते हैं, भक्ष्य अभक्ष्यका विवेक नहीं। केवल शरीरके पोषणमे अपने ज्ञान धनका उपयोगकर

आत्म प्रशंसा

१ जहाँ लौकिक मनुष्यामे प्रशंसा हुई, यह जीव अपनेसे धन्य मानने लगता है। और जहाँ आत्म प्रशंसा एव पर निन्दा हुई वहाँ भी हर्ष मानरूप कर्मायोंकी प्रवृत्ति होने लुये भी हर्ष मानना है। यही भाव वामना अनन्त समाप्ता कारण है।

(१९।३।३९)

२ अन्य प्राणीकी प्रशंसात्मक कथामे आत्माका हित भा होता है और अहित भी होता है। किन्तु जहाँपर केवल अपनी प्रशंसाके अर्थ परकी कथाकी जाती है वहाँ केवल पाप सञ्चय करानेवाला भाव ही होता है। अभिप्रायमें जा अपनी प्रशंसाकी उन्मा है वास्तवमें यह मान कर्मायकी परिचायिका ही है।

(२०।३।३९)

३ लौकिक निन्दा और आत्म प्रशंसा दिन व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं, लाभ परिणामाके यथार्थ पालन करनेमें है।

(२१।७।३९)

४ प्रशंसा सुनकर दर्पित होना माही जीवोंकी प्रवृत्ति है। मन्त्रधियोंकी प्रशंसा करना अपनी भूर्गनाका परिचय देना है।

(२१।७।३९)

५ अपनी गलतियोंका छिपानेके अभिप्रायमें ही मनुष्य आत्म प्रशंसा और पर निन्दा कर दुर्गतिसे पात्र घनन है।

(२८।५।३९)

६ जो कष्ट प्राप्त हुआ है उसीमे मानद जीवित व्यतीत करो। जगतका वैभवं ग्यकर लालच मत करो। कर्मज वस्तु अथवा भाव अनात्मीय जान उन्हें त्यागो। कभी भी अनात्मीय पदार्थोंके सम्पद्धसा यन्न करोगे भी तो आगिर यह मन्त्र निमि-

साधान ही तो हे अतः निमित्तके अभावमें उनका अभाव भी निश्चित है।

(११ । ६ । ४०)

७ परस्मिन् श्रवणकर हर्ष मानना तथा अपनी प्रशंसा श्रवणकर हर्ष मानना शुद्ध जीवोंका काम है। आत्मा वास्तवमें न हर्षरूप है न विषादरूप है, यह दोनों विचारज भाव हैं। हर्ष विषाद दोनों मोह जन्य हैं। मोह जन्य जो भाव हैं वे अनात्मिय हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वे आत्माके हैं ही नहीं किन्तु मोहज होनेसे विचारी हैं अथवा हमके अभावमें स्वयमेव विलय जाते हैं। अथ च आत्माका आटुलता जनक हैं अतः अनात्मिय है।

(२५ । ७ । ४०)

८ सब जीवोंको सुख सिद्धिमें बाधक कारण आत्मश्लाघा है। प्रायः सभी जीव यह चाहते हैं कि मैं ही श्लाघ्य हूँ। वह जीव पुण्यकर्मको ही उपाय समझते हैं, अतः ऐसे जीव अपने सुखके अपने आप घातक हैं।

(२६ । ११ । ४०)

९ परसे अपनी प्रशंसाकी चाह करना ही समारंभ में पतनका कारण है। ससारका मूलकारण यही विजातीय परिणति है।

(१५ । ८ । ४४)

१० लौकिक प्रतिष्ठा पतनका कारण है। जिन्हें उसके द्वारा हर्ष हाता है वह तत्त्वज्ञानसे परान्मुख हैं। ये दोनों अनात्मधर्म हैं।

(१ । १० । ४४)

११ निन्दामें विषादका होना और प्रशंशामें हर्षका होना तो प्रायः बहुत मनुष्योंको होता है परन्तु हमको तो निन्दा ही अच्छी नहीं लगती। और प्रशंशामें भी रोद होता है। वास्तवमें ये अनात्मिय धर्म हैं। इनमें रागद्वेष करना सर्वथा वर्जनीय है।

(स्मृति १९४४)

मंगल ज्योति

1
1
1
1
1

1
3/4

मङ्गल ज्योति

(विद्वान्, मत्स्याणु, मन्त्रि और ममावका मङ्गलन)

१ विद्वानोभ एकता—

हम (विद्वान्) लोगोंमें जो परस्पर मनाना-लम्ब है उसे दूर कीजिये । यह केवल गल्पनात्ममें नहीं, अर्थ रूपमें हुना चाहिये । मुझे विश्वास है कि विद्वान् लोग सगल होते हैं मङ्गलहीमें नर्त-मालिन्यको मिटा देंगे । आप लोग उच्छा हैं, अन्यको प्रेयोमार्गका उपाय नते हैं तब उसका प्रसार आपपर भी तो हुना चाहिये । आपनक ममारकी जो व्यवस्था चल रहा है यह ज्ञान ही का बमव है । तब आप ही हमका सूचनगीतिमें अवलोकन करें । जो ज्ञान ममारकी व्यवस्था करनेमें समर्थ हा और अपना व्यवस्था न कर सक यह बात तो कुछ समझमें नहीं आती । ये लोग ममात्र मुगारके लिये ता प्राणपनसे परिश्रम करने हैं और अपनी सुवचनाकी आर उपासीन रहे, यह नहीं हा सकता । अब मैं तुा हममें प्रसन्न हू कि आपलोग आपसमें एक होजायें, इसके लिये पाण्डयाका दृष्टाव पर्याप्त है । मुझे आपलोगके उत्कर्ष ही में आनन्द है । आपलोगके भाग्योन्मयमें अब ममावका घनिष्ठता पराण्डनाका पूर्णरूपमें आन्तर करनेमें अपनी प्रतिष्ठा मानता है । यह बात नरोन नहीं पहिले समझमें थी ममावके विद्वानोका आन्तर होता था । हाँ हम हा यदि परस्परम एक दूसरेकी अव-लना करने लगे ता ममावका हममें कौनसा अपराध है ?

जन्मानमें ममावमें कुछ विद्वान् उत्तममें उत्तम हैं । जिनकी पत्रना भारतवर्षके उत्तम विद्वानोंकी जाती है । जैसे जैसे विद्वान्

समाजमें हैं जो विद्वान्त, न्याय, ज्याकरण, दर्शन एवं साहित्य शास्त्रोंके विषयको बड़े से बड़े विद्वानाके समक्ष रखनेमें सझाच नहीं करते। अनेक विद्वान् तो अथ व्रती भी होगये हैं। शुद्ध भोजन करनेवाले तो प्रायः बहुत मिलेंगे। अपवादको लेकर जो कोई विद्वानाके मत्थे दोष मढ़ता है वह अद्वितीयो नहीं समझता। श्रद्धा और वस्तु है, त्याग और प्रसु है। मनमें महान् त्याग तो श्रद्धाके उदय होनेपर हा जाता है। आप जानते हैं कि श्रद्धा होते ही अनात्म पार्यम जा आत्मबुद्धि थी वह तो एरुदम पलाय मान हा जाती है। अर्थात् एरु फराड रुपयेका फर्जदार यदि ९९,९९,९९०॥३) अन्ना कर देवे तत्र एरु आना जो शेष रहा उसका देना कौनमा रुठिन है। ऐसा ही मैं सम्यग्दृष्टिको मानता हूँ। अतः ज्ञानीजाग्राम अल्प अद्वितीयी श्रुति देय मजाक उठाना मभ्यताने विरुद्ध है। विद्वानो ! यदि आपलोग शीघ्र हो धर्मका उधान चाहत ह तो परम्पर २६ से ६२ हा जाइये। मैं आपको शिष्या नहीं नेता परन्तु आपने जो भेरा आदर किया (विद्वत्सम्मेलनके तृताय अत्रिवेशनका सभापति बनाया) उसका मैं यही वन्ता चुना सफना हूँ। आपने अभ्यन्तरमें जो औदयिकी कल्पुपता आगई उससे आपकी पारमार्थिक हानि है और उसके दानसे आपका स्वरुप है वह आप मुझे भिन्नारूपमें देकर निर्मल धनिये।

मैं क्या करूँगा ? इसकी चिन्ना छोड़िये। मैंने बाल्यावस्थासे त्याग सीखा है, इसको त्यागनेमें एक मिनट न लगेगा, कथाकि मुझे फडे वार ऐसे अवसर आये हैं कि जो वस्तु मिली तुरन्त दूरकेका ले दी। अभी आपकी उम कल्पुपताके ग्राहक बहुत हैं कथाकि यह पञ्चमहाल है। इनमें परिग्रहको सञ्चय करनेवाले बहुत हैं, उन्हें देकर यह बला टाल दूँगा। यदि इस अत्रसरको आप टाल देंगे तो पञ्चात्तापके पात्र होंगे। जिसमें

आपकी कीर्ति निर्मल हो और आप उसे न चाहे तब आपलोग पण्डित कैसे ?

२ छात्रोंको सुरोध बनाना—

एक मुख्य कार्य विद्वानोंको यह करना चाहिये कि पठनक्रम समयके अनुकूल हो। आजसे ४० वर्ष पहिले जो बुद्धिबल था उसका अब बहुत अंशमें ह्रास है। अतः पठनक्रमको हलका करना चाहिये। छात्रको सुरोध बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। स्नातक होनेके अनन्तर छात्रको सबसे पहिले अनुभवी विद्वानोंके समागममें रहना चाहिये। इसका व्यव्य जिस विशालयमें छात्रने अध्ययन किया है उससे दिया जाये।

३ सस्थाओंका एकीकरण—

जितनी शिक्षा सस्थाएँ हैं वे परस्पर एक मूत्रमें बँध जायें। मुख्य केन्द्र स्थान बनारस हो। और जेप विशालय प्रथम, मध्यम, और शास्त्री सस्थाओंतक ही शिक्षा दें। आचार्य परीक्षाके लिये बनारसके विशालयमें रहे। एक छात्र दो परीक्षाओंमें ही बैठे। एक गर्वनेण्ट समुत्त कालेन परीक्षा बनारस और दूसरी अपनी समाजके प्रतिष्ठित परीक्षालयकी परीक्षा देवे। इसके बाद पुस्तक सम्पादनका कार्य भी यदि परस्पर सम्मतिसे हो तब बहुत ही उत्तम होगा।

सस्थाओंके एकीकरणकी आप लोग चेष्टा कीजिये। चेष्टा करनेमें जितनी परिणामकी निर्मलता है उसे कदापि न त्यागिये। उसमें मानापमानकी वामना भी न हो। मैं भी भगवानमें यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभो, लोगोंको ऐसी सुमति का सहारा दे, जो इनका उद्धार हो। इस समय इनकी लडाई दयनीय है। यदि इस समय आपने सहारा न दिया तब इनका उद्धार होना अशक्य

है। हम लोगारा आपसे कहनेरा पूर्ण अधिकार है क्योकि हमारा भारत ही इस विपत्तिकालमे भी आपके साङ्गोपाङ्ग विभक्तको प्राय प्रतिवर्ष दिखा रहा है। यद्यपि निष्काम भक्तिरी विशेष महिमा है, परन्तु यह कामना भी तो आपके ही दिव्य-ज्ञानकी प्रभावनाके लिये है।

अन सस्थाआने सञ्चालनसे भी मेरा नम्र कहना है कि अन्तरङ्ग परिणतिको निर्मलकर व्यर्थ जो समाजके धनका दुर्भ्योग टारहा है, उसकी रक्षाके लिये इन सस्थाओंको एक सूत्रमें सङ्गठनकर यथायोग्य कार्य चलानेका प्रयाम करिये। केवल शिक्षा मस्थाओंके ही एकीकरणकी आवश्यकता नहीं, जो रूपया मन्दिरारा है उसकी भी व्यवस्थाकी आवश्यकता है।

४ मन्दिरोंकी सुव्यवस्था—

मन्दिरका द्रव्य धर्माय आया हुआ द्रव्य है परन्तु आज जो मनुष्य मन्दिरके द्रव्यरा स्वामी बन जाता है वह शेषको तुच्छ समझने लगता है और जो मन्दिरका द्रव्य उसके हाथमे रहता है उसको अपना समझने लगता है। किन्तु समय पारर वह परिद्र बन जाता है। अन्तमें जनताकी दृष्टिमे उसका आदर नहीं रहता। अत मनुष्यताकी रक्षा करनेवालेको उचित है कि मन्दिरका द्रव्य अपने उपयोगमे न लगावे। द्रव्य वह वस्तु है जिसमे वशीभूत होकर मनुष्य न्याय मार्गसे च्युत होनेकी चेष्टा करन लगना है। न्याय मार्ग तो यह है कि आजीविकारा अर्जन इस रीतिसे करे जिसमें अन्यके परिणाम पीडित न हा। जहाँ आत्म परिणाम मङ्गेशित हा वहाँ विशुद्ध परिणामोका अभाव हो जाता है। जहाँ विशुद्ध परिणामोका अभाव होता है वहाँ शुद्धोपयोगको अज्ञान नहीं।

५ समाजका मङ्गल—

विद्वानोंमें एकता, सामाजिक मन्थाआरा एकीकरण एवं पाठ्यक्रम व्यवस्थाके साथ मन्दिरोंका सुव्यवस्थायी भी आवश्यकता है। और उसके भी साथ हमें समाजके एकीकरणकी आवश्यकता है। यदि वह एकीकरण नहीं कर सके, तब तब स्वाग ही है। परन्तु साहूकारका स्वाग दुर्लभ है। अतः उस स्वागके बिना आपके दोनों एकीकरण अल्पकालमें मिथिल हो जायेंगे। अतः सबसे पहिले समाजका एकीकरण करनेका प्रयास, तिनके सद्भावमें धीणमोह हानेपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति जैसे छुट्ट है उसी प्रकार यह कार्य अनायाम होनेकी सम्भावना है।

(वि० प०के तृ० अ०के अन्तर्गत पन्च दिवस गये भावण और एक दृष्टि ।

सङ्गठन

१ आनका समाज अनेक कारणासे फूटका शिमाग घना हुआ है। यत्र तत्र विपरा हुआ है। वर्णगत, जातिगत, दलगत व्यक्तिगत ऐसे ऐसे अनेक कारण एत्र हुए हैं जिनके कारण सङ्गठनकी नींव बहुत कर्धी हो चुकी है। ऐसे समाजमे एकता करना महापुरुषाका काम है। जिम समाजमे कलहकारी मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं वह समाज नियमसे पतनके मम्मुर हो जाता है। अतः समाजकी अति चाहनेवालाको यही उचित है कि इन समाज कण्टकासे समाजका सुरक्षित रखें अन्यथा एक दिन यह समाजको अशिञ्जित्तर बना देंगे।

(२ । ८ । ४०)

२ विशेषतर पर्वके दिनोंमे सभीके परिणाम विषय कपायोसे सुरक्षित एवं पवित्र रहते हैं। यदि इन पर्वोंमे पारस्परिक मनोमालिन्यको मिटानेका प्रयत्न किया जाय तो अति सुन्दर कार्य हो। परन्तु उमकी ओर लक्ष्य नहीं। केवल धाह्य त्यागकी ओर दृष्टि देकर अपने जन्मको सार्थक मानकर धृतकृत्य हो जाते है। आवश्यकता इम बातकी है कि हृदयकी प्रान्थिको भेदकर श्रमा गुणको धारण करें, परस्परके विद्वेषवृक्षको निर्मूलकर सङ्गठनका बीज बपन करें। इमसे समाज सुधारका बहुत काम हो सकता है।

(१६ । ८ । ४०)

३ आजकल सभी मनुष्य उत्तमिका राग अलापते हैं परन्तु जगतक परस्पर मनोमालिन्य है, एक दूसरेमें विश्वास नहीं,

व्यक्त प्रकृति होना अमम्भय है। जयन्त लोग एक दूसरेके विरोधी रहते हैं, जनता एक दूसरेका विरोध स्वयं मशयानुषाण जानी है आ जैमे घने पारस्परिक प्रेमभाव यद्वापर विद्वेषना ह्याभो तभी सङ्घटनका मुख्य प्राण हा सकेगा।

(१९ । ११ । ४०)

८ लोगोंको जो काम प्रेमसे करना चाहिये हम अहमसे करनेका प्रयत्न करते हैं यही भूल परम्परसे भेद, मातामालिन्य, विद्वेष और कलहका कारण बन जाती है।

(२१ । १२ । ४४)

९ भारतमें नाना प्रशासकी अप्रतिष्ठा जारी है। और हम देशमें जयन्त परम्परसे सङ्घातुभूति और सङ्घटना नहीं सङ्गा तयतक उद्धार नहीं हा सकता। इसके उद्धारका उद्घाटन है कि कोई स्पष्ट हृदय प्राणपनसे प्रेरण करे।

(अर्थात् १०४४)

धर्म प्रचारकी चार वर्षीय योजना

अच्छा यह होता है कि एक ऐसा मुअयमर जाता कि ५ विद्यात विद्वां एव निरापद ग्यानम नियामार धनके मार्मिक सिद्धान्तों निर्भीकताके साथ जगताके समस्त रगते । तथा यह कहते कि आप लोग इसका निर्णय कीजिए । यदि आप लोगोंकी दृष्टिमें यह नरन अध्रान्त टहरे तो उसका प्रचार कीजिये । यदि किसी प्रकारकी शक्यता रहे तो निर्णय वास्तविक प्रयास कीजिये । तथा जो सिद्धान्त लिये जायें वहाँपर अन्यत्र किसी रीतिमें उभे माना है यह भी दिग्दर्शन कराइये । सबसे मुख्य तत्त्व आत्माका अस्तित्व है । इसके बाद अनात्मोप पदार्थपर विचार किया जाये । जैसे व्याख्याना द्वारा सिद्धान्त दिग्गानेश प्रयास किया जाता है उससे अधिक लेखक प्रणालीसे भी दिग्गाया जाये । इन कार्याके लिये २५०००) वार्षिक व्ययकी आवश्यकता है । चार वर्ष यह कार्य कराया जावे ।

जो विद्वान इस कार्यकी करें उन्हें २००) नगद और भोजन व्यय दिया जावे । इनमें जो मुख्य विद्वान हो उन्हें २५०) और भोजन व्यय दिया जाय । इस तरह चार विद्वानोंकी ८००) और मुख्य विद्वानकी २५०) और कुल भोजन व्यय २५०) के लगभग होनेसे कुल १३००) मामिफ हुआ । इसके साथ अपेजी साहित्यकी भी एक विद्वान रगे जावे १००) मासिक वेतन १००) मामिफ भोजन व्यय उन्हें दिया जाये । २००) मामिफ भृत्यों (सेवक नौकरों) को दिया जावे । इस तरह २०००) दो हजार मासिक

यह हुआ। एक वर्षमें २४०००) हुआ। १०००) वार्षिक हान व्यय होगा।

इस तरह कुल २५०००) वार्षिक रूप्योसे शान्तिपूर्वक काम चला तो बहुत कुछ प्रश्न मरल रीतिसे निर्णय हो जायेंगे। अगर एक आदमी यह समझ लेवे कि एक गन्ध यही मदी तो चार वर्षमें केवल एक लाख ही रूपया तो व्यय होगा परन्तु इसमें बहुत कालके लिये धर्म अस्तित्वको जो स्थायी सामग्री एकत्र होगी उसका मूल्य एक लाख नहीं, वह तो अमूल्य ही होगी।

(इटावा असाइ वटा २ शुक्रवार स० २००१)

दर्शन प्रत्येक कर सके। गेदकी जात है जैसे इन लोगोंने बाह्य वस्तुको परिग्रह माना है अर्थात् जैसे मन्दिर आदिको अपना परिग्रह मानते हैं वैसे मन्दिरमें स्थापित भगवान्‌के चिम्बको भी परिग्रह माननेमें समीच नहीं करते। यह तो दूर रहो, धर्मको भी अपना परिग्रह मान रखा है। ऐसा न होना चाहिये। जैन धर्म कोई जाति विशेषता नहीं। यदि जाति विशेषता प्रभुत्व उसपर होता तब आम जनतामें उसका प्रचार व्याख्यानादि द्वारा करना उचित नहीं। धर्मका लक्षण व्यापक होना चाहिये जो बाधित न हो। जो परिणाम आत्माको ममार दुःखसे मुक्त करे और निज सुगमसे स्थापित करे वही धर्म है। यह परिणाम जिसमें उदित हो जाये वही आत्मा मुक्त कहलाता है। यहापर जो विरोध परस्परमें है वह अभिप्रायकी विभिन्नताका है। अभिप्रायकी यथार्थ निर्मलता ही मोक्षमार्गका कारण है। हमका उचित तो यह है कि अपना मार्ग निर्मल करे। वही अभीष्ट स्थानपर हमें निराबाध पहुँचायेगा, उस मार्गपर चलनेका सभीको समान अधिकार है।

अपनी भूल

विचारकी बात है कि शूद्र अहंतादि पञ्चपरमेष्ठिका ता जाप्य कर सके, अन्तरङ्ग धर्म का पात्र हो सके, अनन्त ससारके कारण मिथ्यात्वका धरस कर सके किन्तु ईद धूनेके मन्दिरमें न आसके। श्री चन्द्रप्रभ आदि तीर्थङ्कर का स्मरण कर सके परन्तु सनकी जिसमें गथापना है उस मूर्तिको न देख सके, यदि देखें तो बाहरसे देखें। बुद्धिमें नहीं आता, पाच पापको त्याग सके, अगुत्रती हो सके, अगुत्रतके उपदेष्टाओंके दर्शन न कर सके, धलिहारी इस बुद्धि की।

(वैशाख सुदी ११ स० २००७)

धर्मकी उदारता

आत्माकी प्रबल प्रेरणा मदा यही रहनी है कि "जो मनमें हो वही वचनोसे कहो, यदि नहीं कह सकते तब तुमने अन्तर्मर्मका मर्म ही नहीं समझा।" माया, छल, कपट, चारु-प्रपञ्च आदि वञ्चनताके इन्हीं रूपान्तरोंके त्यागपूर्वक जो वृत्ति हागी वही धार्मिकता भी कहलायगी। यही कारण है कि इस विषयमें कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ।

हरिजन और उनका उदार—

अनन्तानन्त आत्मायें हैं परन्तु लक्षण सशक नाना नहीं, एक ही हैं। भगवान् गृहपिन्धने जीवता लक्षण उपयोग रहा है। भेद अवस्थाकृत है, अवस्था परिवर्तनशीला है। एक दिन जो बालक थे अवस्था परिवर्तन होते होते वृद्धावस्थानो प्राप्त होगये, यह तो शरीर परिवर्तन हुआ, आत्मामें भी परिवर्तन हुआ। एक दिन ऐसा था, जो दिनमें दस बार पानी पाँच बार भोजन करते भी सङ्कोच न करते थे वे आज एक बार ही भोजन और जल लेकर सन्तोष करते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि सामग्रीके अनुकूल प्रतिकूल मिलनेपर पदार्थोंमें तदनुसार परिणमन होते रहते हैं। आज जिनकी हम नीच पतित या घृणित जातिके नामसे पुकारते हैं। इनकी पूर्वावस्था (वर्ण व्यवस्था आरम्भ होनेके समय) को सोचिये और आजकी अवस्थासे तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उस अवस्थासे इस अवस्था तक पहुँचनेके

आदिपुराणसे विज्ञित है, इससे सिद्ध है कि इन तीन वर्णोंसे ही गन्धर्ग हुए । मूलमें तीन वर्ण कहासे आये, विशेष उद्घापोहसे न तो आप ही अपनेको ब्राह्मणादि मिद्ध कर सकते हैं और न शूद्र तीन थे यह निर्णय भी आप से सकते हैं ।

शूद्रोक प्रति कृतज्ञ बनिए

लोगोंका जो उपकार शूद्रोंसे होता है अन्यसे नहीं होता । यदि वे एक दिनको भी मार्ग, कूड़ाघर, शौच गृह आदि स्वच्छ करना बन्द कर दें तब पता लग जावेगा । परन्तु उनके साथ आप जो व्यवहार करते हैं यदि उसका वर्णन किया जाय तो प्रवाद चल पड़े । वे तो आपका उपकार करते हैं परन्तु आप पक्षि भोजन जघ्न होता है तब अच्छा अच्छा माल अपने उदरमें खाहा कर लेते हैं और उच्छिष्ट पानी से सिंचित पत्तलोंको उनको हवाले कर देते हैं । चिममें महर्षी कीटाणुओंकी उपत्ति होताती है वह उच्छिष्ट भोजन जिसे हम फरवावे वह क्यों न पतित होनावेगा । अच्छे अच्छे फल तो आप खागये और सड़े गले या आने काने पकड़ा देते हैं उन विचारोंको । इसपर भी कहते हो हम आप पद्धतिमें रक्षा करते हैं, बलिहारी हम दयाकी, धर्मधुरन्धरता की ॥ मेरा तो दृढ़तम विश्वास है कि पशु जो हैं उन्हें भी दूषित भाजन न देना चाहिये ।

शूद्र भी धर्म धारणकर तृती हो सकता है

यह तो सभी मानते हैं कि धर्म किसीकी पैत्रिक सम्पत्ति नहीं । चतुर्गतिके जीव जो सम्यक्त्त उपार्जनकी योग्यता रखते हैं, भव्यादि विशेषण-सम्पन्न होना चाहिये । धर्म धातु स्वतः सिद्ध है, और प्रत्येक जीवमें है, विरोधी कारण पृथक होनेपर

उसका स्वयम् विकास होता है और उसका न कोई हस्ता है और न दाता ही है। तथापि इस पञ्चम कालमें उसका पूर्ण विकास नहीं होता चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो। गृहस्थमें ममी मनुष्योंमें व्यवहार धर्मका उदय होमकता है, यह नियम नहीं कि प्रायण क्षत्रिय वैश्य ही उमे धारण करें, शूद्र उससे बाँझन रहें।

गिद्ध पत्नी मुक्ति परगमें लेट गया। उसके पूर्व भय मुनिने वर्णन किये, मीताने रामचन्द्रजीको उमरी रक्षाका भार गृहस्थ किया। जहाँ गिद्ध पत्नी प्रती हाजावे, यहाँ शूद्र शुद्ध नहीं हो-
मकने, बुद्धिमें नहीं आता। यदि शूद्र इन कार्योंको त्याग दें और मग्नादि पीना छोड़ दें तब वह प्रती होमकता है। मन्त्रि आगे-
की स्वीकृति देना न देना आपको इच्छापर है। परन्तु इस धार्मिक कृत्यके लिए जैसे आप उनका बहिष्कार करते हैं वैसेही कल्पना करो, यदि वे धार्मिक कृत्यके लिए अपना बहिष्कार कर-
ने, असहयोग कर दें तब आप क्या करेंगे? मुरार गहना न बनाने, लुहार लोहेका काम न करे, बड़इ हल न बनाने, लोधी कुरमी आदि गेती न करे, घोषी यत्र प्रचालन छोड़ देवे, धर्मकार मन पशु न हटाने, बमौरिन सौरीका काम न करे, भगिन शीघ-
गृह शुद्ध न करे तब ममारमें हाहानार मच जावेगा, हेजा प्लेग चैचक और क्षय जैसे भयकर रोगोंका आक्रमण हो जावेगा। अत-
बुद्धिमें काम लेना चाहिये। उनके साथ मानवताका व्यवहार करना चाहिये जिसमें वह भी सुमार्गपर आ जायें। उनके बालक भी अध्ययन करें तब आपके बालकोंके मस्तिष्क में भी बी-
ए, एम ए, बैरिस्टर हो सकने हैं, सम्भृत पदों तब आचार्य हो-
मकने हैं। फिर तब आप पच पाप त्यागकर प्रती धाते हैं यदि वे भी पच पाप त्याग दें तब उन्हें प्रती होनेसे कौन रोक सकता है? मुरारमें एन भगी प्रतिदिन शाम्भ भयण करने आता

था, ससारसे भयभीत भी होता था, मासादिका त्यागी था, शास्त्र सुननेमें कभी भूल करना उसे सब न था ।

धर्म सधका है

आप लोगोंने यह ममक रखा है कि धर्म जो व्यवस्था करे वही धर्म है । धर्म का सम्बन्ध आत्मद्रव्य से है, न कि शरीरसे । हा यह अत्रग्य है जब तक आत्मा असही रहता है, तब तक यह सम्यग्दर्शन का पात्र नहीं होता । सही होते ही धर्म का पात्र हो जाता है । आप वाक्य है कि चारों गतिवाला सही पचेन्द्रिय जीव इस अनत ससारके शांति सम्यग्दर्शन का पात्र होसकता है । वहापर यह नहीं लिया कि अस्पृश्य शूद्र या हिंसक सिद्ध या व्यन्तरादि या नरकके नारकी इसके पात्र नहीं होते । जनताको भ्रममें डालकर हरणको घायला और अपनेको बुद्धिमान कह देना बुद्धिमानी नहीं । आप जानते हैं कि ससारमें जितने प्राणी हैं सभी मुख चाहते हैं और सुख का कारण धर्म है, उसका अन्तरङ्ग साधन तो निजमें है, फिर भी उसके विकासने लिए बाह्य साधनोकी आवश्यकता है ।

जैसे घटोत्पत्ति मृत्तिका से ही होती है, फिर भी कुम्भारादि बाह्य साधनोकी आवश्यकता अपेक्षित है, एव अन्तरंग साधन तो आत्मामे ही है फिर भी बाह्य साधनोकी अपेक्षा रखता है । बाह्य साधन देव गुरु शास्त्र हैं । आप लोगोंने यहा तक प्रतिबन्ध लगा रक्ये हैं, कि अस्पृश्य शूद्रोको मंदिर आनेका भी अधिकार नहीं है । उनके आनेसे मंदिरमें अनेक प्रकार विघ्न होनेकी सम्भावना है । यदि शांत भावसे विचार करो तब पता लगेगा कि उनके मंदिर आनेसे मंदिर में अनेक प्रकार विघ्न होनेकी सम्भावना है । यदि शांत भावसे विचार करो तब पता लगेगा कि

उनके मंदिर आनेसे किसी प्रकार की हानि नहीं अपितु लाभ ही होगा। प्रथम तो जो हिंसा आदि महापाप मसारमें होते हैं यदि वे असुरस्य शूद्र जैन धर्मको अङ्गीकार करेंगे तब वह पाप अनायास ही कम हो जायेंगे। आपके वशमें ऐसा भले ही न हो परन्तु यदि देवात् हो जाये तब आप क्या करेंगे? चाण्डालको भी राजाका पुत्र चमर हुलाते देखा गया ऐसी जा कथा प्रसिद्ध है। क्या वह असत्य है, अथवा क्या छोड़ो, श्रीममन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्मस्मगूढागारान्तरोजसम् ॥

आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है। जैसे आत्मा अनन्त समारके कारण मिथ्यात्व करनेमें समर्थ है धमी तरह अनन्त समारके बन्धन काटनेमें भी समर्थ है।

मेरा हृदय यह साक्षी देवा है कि मनुष्य पर्यायवाला जो भी चाहे यह कोई भी जाति हो कल्याण मार्गका अधिक हो सकता है। शूद्र भी सदाचारका पात्र है, हाँ यह अन्य बात है कि आप लोगों द्वारा जो मंदिर निर्माण किये गये हैं, उनमें उन्हें मत आने दो और शासक वर्ग भी आपके अनुकूल ऐसा कानून बनादे परन्तु जो सिद्धक्षेत्र हैं, कोई अधिकार आपको नहीं जो उन्हें वहा जानेसे आप रोक सकें। मन्दिरके शास्त्र भले ही आप अपने समझकर उन्हें न पढ़ने दें परन्तु सार्वजनिक शास्त्रागार, पुस्तकालय, वाचनालयमें तो आप उन्हें शास्त्र, पुस्तक, समाचारपत्रादि पढ़नेसे मना नहीं कर सकते। यदि वह पंच पाप छोड़ देवे और रागादि रहित आत्माकी पूज्य माने, भगवान् अरहन्तका स्मरण करें तब क्या आप उन्हें ऐसा करनेसे रोक सकते हैं ?

मेरे हृदयमें दृढ़ विरयास है कि अशुभ शूद्र सम्यग्दर्शन और प्रताका पात्र है। यदि अशुभ्यका सम्बन्ध शरीरसे है तब रहे, हममें आत्माही क्या हासि है? और यदि अशुभ्यका सम्बन्ध आत्मामे है तब जिनमें सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अशुभ्य कहाँ रहा? मेरा ता यह विश्वास है कि गुणस्थानोंकी परिपाटीमें जो मिथ्या गुणस्थानवर्ती है वह पापी है। तब चाहे वह उत्तम वर्णका क्यों न हो यदि मिथ्यादृष्टि है तब परमार्थसे पापी ही है। यदि सम्यक्त्वो है तब उत्तम आत्मा है।

यह त्रिपय शूद्रादि चारों वर्णोंपर लागू है। परन्तु व्यवहारमें मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनका विरुद्ध बाह्य आचरणोंसे है, अतः जिसके आचरण शुभ हैं वही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मलिन हैं वे अधम्य हैं। तब एक उत्तम कुलवाला यदि अभक्त भक्षण करता है, वेद्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीय माना। और उसे मन्दिर मत जाने दो, क्योंकि शुभाचरणसे पतित अशुभ्य और असत्प्राची है। शूद्र यदि मदाचारी है तब वह आपके मतसे भगवानके दर्शनका अधिकारी भले ही न हो परन्तु पद्मम गुणस्थानवाला अवश्य है। पाप त्याग हीकी महिमा है। फेरल उत्तम कुलमें जन्म लेनेसे ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है एसा कहाँ दुराग्रह ही है। उत्तम कुल ही महिमा मदाचारसे ही है कदाचारसे नहीं। नीच कुल भी मलिनाचारसे कलङ्कित है। वे मॉम खाते हैं, मृत पशुओंको ले जाते हैं, आपके शौच गृह माफ करते हैं, इसीसे आप उन्हें अशुभ्य कहते हैं।

सच पूछा जाये तो आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अशुभ्य बनानेवाले आप ही हैं। इन कारणोंसे यदि यह परे हो जाये तो क्या आप उन्हें तब भी अशुभ्य मानते जायेंगे? बुद्धिमें नहीं आता कि भ्रातृ भङ्गी यदि ईसाई हो जाता है और

वह पढ़ लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप उसकी दवा गट गट पीते हैं या नहीं ? फिर क्यों उससे स्पर्श कराते हैं ? आपसे तात्पर्य बहुभाग जनतासे है । आन जो व्यक्ति पाप कर्ममें रत हैं वे यदि किसी आचार्य महाराजके सानिध्यको पाकर पापोंका त्यागकर देवे तब क्या वे धर्मात्मा नहीं हो सकते ? प्रथमानु योगमें ऐमे बहुत दृष्टान्त हैं । व्याघ्रने सुमोगल स्वामीके उदरको त्रिनीरण क्रिया और वही श्री कीर्तिधर मुनिके उपदेशसे त्रिस्त हो ममाधि मरणकर स्वर्ग लक्ष्मीकी भोक्ता हुई । अत किसीको भी धर्म सेवनसे वञ्चित रखनेके उपाय रचकर पापके भागी मत बनो ।

जैन दर्शनकी महिमा तो वही आत्मा जानता है जो अपना आत्मानो कषाय भावोंसे रक्षित रखता है । यदि कषायवृत्ति न गई तब वह मुनि, आचार्य बुद्ध भी बननेका प्रयत्न करे तब एक नाटकीय रसाग धारण करना ही है । वे दूसरोंका तो दूर रहे अपना भी उद्धार करनेके लिये पथरकी नौका सदृश हैं ।

अस्पृश्यता--

शूद्रोंमें भी कई मनुष्य उत्तम प्रकृतिके होते हैं परन्तु अधिकांशका चारित्र्य धृणित होनेसे उन्हें अस्पृश्योंकी श्रेणीमें गिना दिया जाता है । परमार्थ दृष्टिसे विचार किया जावे तब पाप करनेसे आत्मा पापी और अस्पृश्य कहलाता है । जाति या कुलमें उत्पन्न होने मात्रसे आत्मा पापी और अस्पृश्य नहीं होता । यद्यपि शास्त्रोंमें दो गोत्र माने हैं और उनका इस तरहसे विभाग किया है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुलमें उत्पन्न हो उसे उच्च गोत्री कहते हैं और इनसे अतिरिक्त शूद्रोंमें जन्म ले उसे नीच गोत्री कहते हैं पर इसका यह अर्थ नहीं कि उच्च

क्या अस्पृश्यता अर्थ यह है कि उनके स्पर्शसे हमें स्नान करना पड़ता है ? या वे मन्त्रादि पान करते हैं इससे अस्पृश्य हैं या वे हम लोगोंके द्वारा की गई गन्दगी भ्रष्ट करते हैं इससे अस्पृश्य हैं, या शरीरसे मलिन रहते हैं इससे अस्पृश्य हैं, या परम्परासे हम उन्हें अस्पृश्य मान रहे हैं इससे अस्पृश्य हैं ? यदि मद्य मांस सेवनसे अस्पृश्य हैं तब जो लोकमें उत्तम कुलके हैं और मांस सेवन करते हैं वे अस्पृश्य होना चाहिये, यदि गन्दगीसे साफ करनेमें अस्पृश्य हैं तब प्रत्येक मनुष्य गन्दगी साफ करता है । यह भी अस्पृश्य हो जावेगा । शरीर मलिनता भी अस्पृश्यताका कारण नहीं है । बहुतसे उत्तम कुलवाले शरीर मलिनतासे अस्पृश्य हो जायेंगे । तब यह हो सकता है कि जो उनमें मलिनाचारकी बहुलता है वह अस्पृश्यताका साधक है । यह बहुत उत्तमकुलमें भी पाई जाती है । इससे सिद्ध होता है कि जो यद्वा पर पापाचार मय प्रवृत्ति है वही अस्पृश्यताका कारण कल्याणके मार्गसे दूर रखनेवाली है ।

मेरा विश्वास

मेरा यह दृढतम विश्वास है कि मनुष्य जातिमें जन्मे जीवों यदि कालादि लधि कारण कूट मिल जायें तब वह मन्थगृष्टि हो सक्ता है और अप्रत्यान्यायनका क्षयोपशम हो जायें तब देश प्रती भी होसक्ता है । मेरी तो यद्वा तक श्रद्धा है कि चाण्डाल कुलमें जन्मा भी जीव योग्य सामग्रीके मिलनेपर उन्नी पर्यायसे प्रती होसक्ता है । मन्दिर आने दा, न आने दा यह और बात है । यदि यह श्रद्धा होनेके कारण लोग हमारी निन्दा करते हैं । तो करे । हमें उसका मोर्दा भय नहीं । हम उसे आगमानुबल मानते हैं । तथा शूद्र कुलवाला वस्त्ररूपभनाराच सहननका धारी हो सक्ता

है, क्षयोपशम सम्यक्की भी हो सकता है, उसे यदि श्रुतकेवली या केवलीके पादमूलका सम्वन्ध मिले तब क्षायिक सम्यग्दृष्टि भी हो सकता है।

मेरे विचारसे चाण्डालके भी इतने निर्मल परिणाम हो सकते हैं कि वह अनन्त ससारका कारण मिथ्यात्वका अभाव कर सकता है। जो आत्मा सबसे बड़े पापको नाशकर सकता है फिर भी चाण्डाल बना रहे? यह समझमें नहीं आता। चाण्डालका सम्वन्ध यदि शरीरसे है तब तो हमें कोई विवाद नहीं। जिसे विवाद हो रहे। परन्तु आत्माको जब सम्यग्दर्शन हो जाता है तब वह पुण्य जीवोंकी गणनामें आ जाता है। आगममें मिथ्यादृष्टि जीवोंको पापी जीव कहा है चाहे वह कोई वर्णका हो। परन्तु हम लोग इतने स्वार्थी होगये कि बिरले तो यहाँतक कह देते हैं कि यदि इन लोगोंका सुधार हो जावेगा तो हमारा कार्य कौन करेगा? लोकमें अत्र्यवस्था हो जायेगी अतः इनको उग्रधर्मका उपदेश ही नहीं देना चाहिये। इतना स्वार्थ जगतमें फैल गया है कि जिनके द्वारा हमारा सब व्यवहार बन रहा है हमीसे हम घृणा करते हैं।

किन्तु ससारमें ऐसा कौन होगा जो आत्मीय हितनी अत्र हेलना करे? आप जानते हैं धर्म कोई पौडलिय पर्याय नहीं और न पुडलका गुण है, और न पुडल ही है। धर्म वह आत्माकी पर्याय है जो मोह और शोभसे रहित हो। वही कहा है—

“चारित्त एलु धम्मो धम्मो जो ममो त्ति णिहिट्ठो ।
मोहक्खोहनिहीणो परिणामो अप्पणो हि ममो ॥”

निश्चयकर चारित्र ही धर्म है, और आत्माका जो सब परिणाम है वही धर्म है। दर्शन मोहके छद्मसे आत्मामें जो

णाम है और चारित्र मोहके उदयसे जो लोभ परिणाम होता है इन दोना परिणामोसे रहित आत्माका जो निर्मल परिणाम होता है उमीजा नाम साम्यभाव है। वही परिणाम धर्म है, और उसीका नाम चारित्र है। यही मोक्षमार्ग है।

हरिजनो का कर्तव्य

१ आज हमारे हरिजन धर्म काम करते हुए भी मद्यपान आदि अयगुणोको छोड देवें और जो रुपया धन्ये उसका स्वय मन्दिर बनवा लें, उसम प्रतिदिन धर्म कथा करें, सिनेमा जाना छाड देवें।

२ अपने मकानको स्वच्छ रखें, झाड़नेकी झाडू टोकनी मकानसे पृथक् रखें, बल्कि म्युनिसिपलसे प्रार्थना कर एक पृथक् गृह इन सफाईके साधनो (झाडू टोकनी आदि) को रखनेके लिये रहें।

३ बाजारकी सडी गली वस्तुए गाना छोड देवें।

४ जब कुप्पर पानी भरने जायें तब स्पच्छ बर्तन लेकर जावें।

५ निरन्त अपनी सन्तानको स्पच्छ रखे।

६ जो कोई कुछ देवे स्पच्छ ही सभी लें, यदि गन्दा हो ता शीघ्र ही लेनेसे इन्कार कर दें। यह कहें। हम भी मानव हैं, आपको लज्जित होना चाहिये ऐसा निन्द्य व्यवहार करते हो। उचित तो यह है कि उतना ही भोजन परसाओ जितना खा सको। तृष्णा पापकी जड़ है, उसे छोड़ो। बहुत दिन आपका आचरण शिष्ट समुदायके विरुद्ध रहा। इसीसे आजतक विदेशी शासनाके दाम रहे। अब स्वराज्य पारर भी यदि इन निन्द्य कृत्यासे अपनी रक्षा न कर सके तब वही दशा होगी।”

(सन् १९४९, ५१ : की देनी देनी, रजिस्टर और स्मृति पुस्तिकात)

परोपकार

क्षेत्री विपमता—

हमारा निम श्रेष्ठ जन्म हुआ, वह कर्मभूमिसे प्रसिद्ध है। यहाँपर मनुष्य समाज एक सन्तान नहीं है। कोई वैभवंशाली है सोईके तनपर वस्त्र भी नहीं है। जोट आमोद प्रमोदमे अपना समय यापन कर रहा है, तन कोट हाहाकारके शब्दों द्वारा आन्दन कर रहा है। कोई अपन स्त्री पुत्र भ्राता आदिके साथ तीर्थ यात्राकर पुण्यका पात्र हो रहा है, तन काड उमी समय अपने अनुकूल प्राणियोंको नेत्र वेश्यादि-व्यसन सेवनकर पाप-पुञ्जका उपार्जन कर रहा है। रहनेका नारपर्य यह है कि कर्म भूमिमें अनेक प्रकारकी विपमता देखी जाती है। यही विपमता “परस्परोपमहा जीवानाम्” इम मृत्रकी यथार्थता सिग्ना रही है।

माजुजनोंके क्षेत्रमें—

जा मसारमे विरक्त हो गए हैं और जिन्होंने अपनी कायादि विभाव परिणतियोंपर विजय प्राप्त कर ली है उनका यही उपकार है जा प्रताको सुमार्गपर लगायें। हम लागानो उनके निदिष्ट मार्गपर चलकर, उनकी उच्छासी पूनि करनी चाहिए। तथा उनकी धैयापुत्र्य करना उचित है। तथा वह आहारको जात्र, तन उहे यथागम रीतिसे आहार दान कर, उहे निगमूल करनेका यत्न करना चाहिए।

विद्वजनोंके क्षेत्रमें—

जो विद्वान हैं, उन्हें उचित है कि ज्ञानमे द्वारा ससारका

अज्ञान दूर करे। और हम अज्ञानी जनोको उचित है जो उनके परिवारादिके पोषणके लिये भरपूर द्रव्य देवे।

द्रव्यका उपयोग—

तथा हमारे यदि उनकी विपुलता है तब उसे यथोचित कार्योंमें प्रदानकर जगतका उपकार करना चाहिये। जगतका यह काम है, जो हमारे प्रति महानुभूति करे। यदि सचित धनका उपयोग न किया जावेगा, तब या तो उसे दायान्गण अपनावेगा— या राष्ट्र ले लेगा।

शरणार्थी सहायता—

जब एसी ससारकी व्यवस्था है, तब वर्तमानमें, जब बगाल और पञ्जाबमें लागो मनुष्य गृहविहीन हो रहे हे, तब जिनके पास पुष्कल द्रव्य है, वे उसे उनकी रक्षामें लगा देवे। तथा जिनके पास पुष्कल भूमि है, हममें गृहविहीन मनुष्योंको बसायें तथा कृषि करनेको दें। जिनके पास मर्यादा में अधिक बस्त्रादि हैं, उन्हें उन लागोंमें, अपने योग्य रखकर वितरण कर दें। तथा जो भोजन मर्यादासे अधिक रखा जाता है, उसे परिमित कर शरणार्थियोंकी रक्षामें लगाया जावे। यदि इस पद्धतिको अपनाया जावेगा तब जनता कम्यूनिसट न हागी। अथवा वह समय अल्प समयमें आनेवाला है, जब भारतवर्ष अपनी पुरानी धार्मिक परम्परासे बहुत दूर चला जायगा। अब हमें पहले अपनी परिणतिको सुधारा और यथेष्ट तान लेकर परलोककी रक्षा करो।

इस समय भारतवर्षमें अनेक आपत्तियाँ आ रही हैं। जिधर लोको उधरमें रूपयोकी आवश्यकता है। मेरी तो यह मम्मति है, कि प्रत्येक कुटुम्ब, उसके यहाँ जो दैनिक द्रव्य भोजन वस्त्रादिमें होता हो (समेमें १) २० में १२ पैसा इस परोपकारमें प्रदान करे,

अथ अत्रापि तत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि
 अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि
 अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि
 अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि

- १०१ {१०१-१०३}
- १०२ {१०३-१०५}
- १०३ {१०५-१०७}

अथ अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि

अथ अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि अत्रापि

.
 .
 .

स्त्रियों की समस्याएँ

दुःखकी बात यह है कि स्त्रियोंकी समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और जब समस्याएँ बढ़ती हैं तब स्थितिसे चलभर्ती भी जा रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें समस्या न हो।

बाल जावनकी समस्याएँ

कन्याका जन्म सुनने ही लोग अग्रमंत्रता न्यक्त करते हैं— "हाय ! हम सोचते थे लड़का होगा, पर लड़की हुई ! भाग्यमें जो होता है, वही मिलता है" आदि ऐसे उचन कुलके लोग कहते हैं जिनमें अपमान प्रतीत होता है। एसी प्रथा ही चल पड़ी है कि जो उत्सव लड़के जन्ममें मनाया जाता है वह लड़कीके जन्ममें नही मनाया जाता। एक दिन तो ऐसा भी रहा है कि कन्याके साथ इतना पक्षपात किया गया कि उसका होने ही मरजाना अन्ध समझा गया। अस्तु, उसे प्रेम किया भी जाता है तो प्रेम नहीं, जैसा लड़केमें किया जाता है ? लालन पालन यहाँ तब कि शिक्षाके विषयमें भी उसे वह सौभाग्य प्राप्त नही होता जो लड़केका होता है।

युवा जीवनकी समस्याएँ

कन्या जैसे बड़ी हुई, विवाहकी समस्या सामने आती है। कन्यागालेपर डरना पड़ता है। इसका विवरण सुनो तो शिक्षादाना प्रयाग होने लगेगा। लड़का कहता है लड़की दिखाओ। देवयोगसे रूपमें उत्तीर्ण होगई तब पूछता है प्रेजुएट है ? देव-

योगमे उममे भी उत्तीर्ण होगा नव प्रपञ्च में नव
 धजाना जानता है ? नृत्य जानता है ? इत्यादि-
 होना तो लड़कीकी परीक्षा हुई । जब कि-
 आया । फिर क्या प्रश्न होता है—इति-
 ना तभी पटगा, एर मोटर, एर रोड-
 रूपये नग- । यदि इसम अनुत्तीर्ण हु-
 पटा और अगर उमम रुद्र कमी र-
 कटु श-का प्रयोग उमरे प्रति होता है

पति यदि विवेकशील न हुआ नर-
 वि सन्ततिसे माध्वगमे भी अनेक कष्ट

मनुष्य प्रायः गर्भमें घालक रहने-
 उम ममर गर्भर घालकके कष्टसे-
 जैसे नव मास पूर्णकर गर्भमें नि-
 हानेमें यथाशक्ति अप-यय किया ।
 इरतालीस दिनके हुए तब माँके-
 आया । यह तो घान छोड़िण, अब-
 शुधाने मताया हमारे पास अन्य-
 "गालना रादन उत्तम" । शुधाने-
 अर्धाम, अपने मतमे दुग्ध निकाल-
 मिला विष । नगेमें मन्न हागा, माँके-
 या तीन घण्टेम हात्र हुआ फिर रोने-
 अरे ! गालक भूया है, दुग्ध पि-
 इमीसे माने आन्विका विचार करलो-

किमी दिन यदि शुवाद्दे-
 तब फिर क्या गोर्नीमें लेकर-
 को कुन्टि लग गई इसे भाडसे-

मनुष्य
 यी ता
 मम
 पाने
 दरम
 शन-

झाड़ दिया। अथवा यह नहीं किया तब जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वह नमाज पढ़कर जब अपने गृहको जाते हैं, अनेक स्त्रियाँ गोदमें पच्चे लिए खड़ी रहती हैं। उनके बालकोंके मुखपर शोसनी सभी फँक लगाते हैं, उस समय मुखमें कफाश भी बालकके मुखकमल पर पड़ते हैं। अथवा यदि चालाक हुआ तब स्त्रीक नेत्रोंमें इ गित भावका प्रवेश कराके जो जो दुर्दशा उस स्त्रीकी हामी है, वह जानता है। जो भारत अपने पवित्र भावोंके द्वारा जगनमें श्रद्धा या आज जो उसकी अवनत दशा हुआ रही है सो समापन करना इत्यका वधा देना है।

पाल्यावस्थामें बालककी शिक्षा माताके उपर निर्भर है, माँ अपनी वप भूपासे ही अत्रकाश नहीं पाती। यह भी बोध नहीं, बालकके समक्ष पुत्रसे हास्यादि नहीं करना चाहिए, परन्तु क्या लिये? बालक माता पिताओंसे प्रायः विषय सेवनी प्रणाली सीख जाते हैं। जहाँपर पाल्यावस्थामें ऐसे कुत्मित मस्कारोंकी शिक्षा मिल जाती है। वहाँ उत्तर कालमें कहींक सुमार्गकी शिक्षा मिलेगी? इसीसे अनुमान करलो।

जब पाँच वर्षका हुआ स्कूल जाने लगा फिर गधाका 'ग' घोडाका 'घ' चिल्लाका 'ब' कुत्ताका 'र' आदि एक वर्षतक पढ़नेमें आया। परमात्माके स्मरणकी कथा छोडो। किसी तरहसे चार हास पास हुए, अग्रजी पढ़नेमें लग गए। अब रहने-बहनेका भी परिवर्तन होगया। जिस तिस प्रकारमें एन्ट्रेस पाम किया, पश्चान् कालेनका शरण लिया। यहाँ पर रगको द्योडकर अग्रज बन गए। जो लोग आग्ल भाषाको नहीं जाननेवाले हैं, उन्हें डेमकल कहनेमें सङ्कोच छूट गया। किसी प्रकार वी० ए०, एम० ए०, एल० एल० वी० डिग्रियाँ प्राप्त करलीं।

त्रिपाहकी बात हानि लगी, लड़की वी० ए० पास है, रग गोरा

हे, गाना प्रचाना जानता है। १००००) २००००) रुपये दोगे, पहले लड़की पैदा लेंगे। विशेष क्या लिये, जैसे-जैसे विवाह सम्पन्न होगया। अथ दम्पति होगा, पिताजी कहते हैं, अपने यहाँ रॉलिफ रीतिसे न्यापार चला आरहा है, ममसे आनापिरा करा, नहीं पढ़नेका फल यह नहीं। गवर्नमेंट सर्पिस करेग, किसी भाग्यालयमे उत्तम सर्पिस मिल गई तब ता महाशय और गृहणी का व मुक्तिर्ल निर्वाह होने लगा। यदि उत्तम सर्पिस न मिली तब जो दशा हानी है, वह मय साधारणको चिन्तित है। इस तरह सारी समस्याएँ उसके सामने आती हैं। अपने पतिकी पत्नी, पुत्रकी माता, और बहूकी माम—इन तीनाकी समस्याओंका भार लेकर उसे दुर्गम जीवन पथपर चलना हाता है। यह भी उस बुढ़ापेका अनस्थातन जिसम समस्याओंका अन्त नहीं हाता। अस्तु!

भोजनकी समस्या—

जिस भोजनकी आवश्यकता शरीर स्थितिके लिये आवश्यक है वह भी उलम्को हुई है। स्त्रियोंका भोजन तब हाता है जब पुरुष कर चुकने ह। उनके बाद जब भोजन टटा हा जाता है तब स्त्रियाँ करती ह। एक तो उनमे ग्याया ही नहीं जाना, यद्वा नद्वा ग्या भी लिया ता वह सुपक्व नहीं होना।

रहन महन और धार्मिक समस्याएँ—

ममसे अधिक कष्ट स्त्रियोंका गर्मीका होता है, क्यारि अनुपय तो कटिभागसे उपरी भागको निराकरण करते हैं। स्त्रियाँ ता हावकी अँगुलीको भी निराकरण करनेम आत्मीय अपमान सम-भती हैं। सुनको निराकरण करनेमे मजोच करती ह। पुष्पोने भी ऐसेमे प्रतिबन्ध लगा रक्ते है। कहींतक कहा जावे, मन्त्रिमे जब व श्रीदेवाधिद्वरा दर्शन करती हें, वहाँपर प्रणुरूपसे दर्शन-

का लाभ नहीं ले सकती। यद्वा तद्वा दर्शन करनेके आतर यदि शास्त्र-प्रवचनमें पहुँच गड, यहाँपर भी वक्ताके वचनका पूर्णरूपसे वर्णनमें पहुँचना कठिन है। प्रथम तो वर्णनपर वक्ता ध्यानरत रहता है। तथा पुन्यमें दृग्बली उनका क्षेत्र रहता है। दैरयोगसे किसीके गानमें बालक हुआ और मने लुघानुर हा मन् प्रारम्भ कर लिया, तत्र क्या रह ? मुनना तो एक और रहा, वक्ता प्रभृति मनुष्योंके वाग् वाण प्रहार होन लगते हैं। “बालकवाली बाहर खली जावे, हमारे विन मत करा”। इसे श्रवणकर शास्त्र श्रवणरी जो जिज्ञासा स्त्री-समानमें थी, वह विलीन हो जाती है। अत पुन्य उगरो उचित है, का जिममें जन्मा वह स्त्री ही ता है। उमके प्रति इनकी बलात्कारिता न करनी चाहिए। प्रत्युत सनसे उत्तम ध्यान उन्हे शास्त्र प्रवचनमें सुरक्षित रखना चाहिए।

महिला महत्त्व—

यदि स्त्री-वर्ग शिक्षित होकर सदाचारिणी हो जावे, तत्र आज भारत क्या जितना जगत मनुष्योंके गम्य है, मध्य हो सकता है। आज जो समस्या उत्तमसे उत्तम मणितक वाले नहीं हल कर सके, आगाम हल हो जावगी। इस समय मयमें कठिन समस्या ‘जन सरकारी वृद्धि किस उपायसे रोकी जावे’ यह है ? श्रुता याम शिक्षित स्त्री वर्ग उसे भी कार्यमें परिणत कर सकता है। जिस कार्यमें करोमें राजसत्ता भी हार मानकर परास्त हो गई, उसे सदाचारिणी स्त्री अपने पतिव्याका यह उपदेश देकर उन्हे सुमार्गपर ला सकती है—“जब बालक गर्भमें आ जावे तत्र आप और हमारा कर्तव्य है कि जन्तक यह बालक उत्पन्न होकर पाँच वर्षका न हो जावे, तत्रतत्र विषय-वासनाकी त्याग देवे।” ऐसा ही प्रत्येक स्त्री सभ्य व्यवहार करे, इस प्रकारकी प्रणालीसे सुतर

वृद्धि रुक जायेगी। इसके होनेसे चो लार्गों रुपये डाक्टर, पैग, दुगानदार, गिभित बर्ग, विद्गी खिलाने आदिमें जाा है। यह रच नायेगे। नया ज. गी० गी० के चिन्तित्मागृह है, यह सुरा अनाशर्यर हो जायेगे। अतमी जो रमी है, यह भी न होगी। दुग्ध खत्र मिलने लगता। मन्त्रिमं द्रज्यरा व्यय न हागा गृह-यामरी पुनरुलता हो जायेगी। इम विषयरा यन्ि पूणुम्पसे वर्णन किया जाये तो एक महाभारत बन जायेगा। अन आय श्यरता है—स्त्री-समाजको मध्य पनानेसी। यन्ि वह नमान चाहे तन आन यह-वडे मिलनालोको चक्रमे टाल मरता है। उतमसे उत्तम धाना विन मिलामे निरुलता है। यह स्त्री-समाज पहनता बन्द कर देये, तन मिलनालोकी क्या रगा होगी? सो उन्हे पता लग जायेगा, करोड़ोंका माल या ही परवान हो जायेगा। यह क्या छोडो, आज स्त्री-समाज राच की चुनी पह नना बन् कर देये और उनके स्थानपर चाँड-सुनर्णकी बूडारा व्ययहार करने लगे तन चुड़ीवालाकी क्या दशा हागी? रीनेको मजदूर न मिलेगा। आन स्त्री-समाज चटर-मटरके आभुषणको पहनना छोड़ देवे तन महस्रो मुनामेकी दशा बीन यह मरता है? इसी तरह यह पाडटर लगाना छोड देये तन विलायतकी पाडटर कम्पनियां ममुठमे पाडटर फेर रेगी। अत स्त्री-समाजके शिक्तिन मदाचारसे मसारके अनेक व्यापार बन् हो मरते हैं। यही कारण है जो मनुष्य उन्हे मन्ाचारकी शिक्षा नहीं देते। दूसरे यदि उन्हे शिक्षा मन्ाचारको नी जाये तो पञ्चम कालम चतुर्थ कालका दाय आ मरता है। चतुर्थ कालमे यही ता था नि षडुल भायसे प्राणा सुमार्गम प्रवृत्ति करता था। इमका यह अर्थ नहीं कि सामान्य मनुष्य पापमें लिप्त नहीं होते व, पापकी प्रवृत्ति थी परन्तु सुमार्गका प्रचार होनेसे रनी और जनताका लक्ष्य

नहीं रहता था। यही कारण है कि स्त्रियोंमें अधिकांश प्रगति मोह रूप रहती है। अतः उनमें अनेक गुणशालिनी होनेपर भी बहुभाग समीचीन मार्गसे विमुक्त होनेके कारण उनकी गणना उत्तम जीवोंमें नहीं की जाती।

हमारा कर्तव्य—

अत्र शिक्षाका प्रचार अधिक हो गया है। स्त्रियाँ भी पुरुषों जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेमें आगे बढ़ रही हैं। समझदारी उनमें आ गइ है। हमारा कर्तव्य है कि स्त्रियोंकी उलझी हुई समस्याओं के सुलझानेमें याग दें। जिससे वे अपने सदाचार और स्वाभिमानको सुरक्षित रखती हुई आदर्श बन सकें। सीता, मैना-मुन्दरी, कौशिल्या और त्रिशला स्त्रियाँ ही तो थीं, उनके आदर्शसे आज विश्व भरतकामस्तक उगत है। अपनी बच्चेदियों, पहिनों और माता-जाके सामने ऐसे ही आदर्श रखिए तब अपने घरको स्वर्ग देखनेकी कामना कीजिये।

(अष्टादश वी ७ स० २००७)

विश्व-बन्धुत्व

विश्वने साथ बन्धुता स्थापित करना परम पुण्यका कार्य है। हमने लिये नितांत पवित्र परिणामोत्री आवश्यकता है। पवित्र परिणाम रखनेका उपाय यह है कि स्वयं बन्धुता व्यवहार करो। जो मनमें है उसे व्यवहारमें लाओ। यदि किसीके प्रति तुम्हारे हृदयमें असह्य प्रपन्न हुए हैं तब उह रोकनेका प्रयत्न करो। यदि मनमें नहीं रोक सकते तो हम प्रार्थनासे कहेंगे— 'प्रिय बन्धु! मुझे प्यार है कि मेरा परिणाम आपसे महानुभावके प्रति अनिष्ट करनेके हुए। इनसे आपका फल भी अनिष्ट होनेका नहीं क्योंकि आपकी आत्मा विपरीत भावसे रहित है, आपका तो जितन नाकर्म है उतने प्रति रागद्वेष नहीं, क्योंकि अभिप्रायसे आप निर्मल हो गये हैं। आपकी अज्ञानता चेतना चली गई है अब आप न तो कर्म-चेतनाके बन्धु हैं और न कर्मफलके भोक्ता ही हैं। हमारी अज्ञानता हममें नाना कल्पनाएँ करा रही हैं, और उन्हींके आवेशमें आकर आप जैसे भद्राके प्रति हमारे द्वारा अभद्रता हो रही है। आप हमारे प्रति साम्यभाव ही रखते हैं। यह आपकी साम्य परिणतिका प्रभाव है परन्तु इससे हमारा लाभ नहीं। कुछ परोपकारकी दृष्टि और धर्मानुरागसे या अनुकम्पासे हम जैसे अज्ञानियाके प्रति कुछ ऐसा उस्तु स्वरूप प्रतिपादन करनेकी चेष्टा कीजिये जिसमें हमारी आत्मामें भी निमलता आवे। आगिर हम भी तो आपके बन्धु हैं। कर्मकी बलवृत्तमें इन अनाभीय भावोंके जालम जा गये। यदि आपसे प्रवलनम आत्माओंके ममक्ष हमारी यह परार्थानता न छूटो तब आपमें

महापुरुषोंके सम्पर्कसे क्या लाभ ? अतः अतः विलम्ब न कीजिये
 कृति शुद्ध मार्गना उपदेशकर इस बन्धनमे मुक्त कीजिये ।”

इतनी अभ्यर्थना सुननेके पश्चात् एक तो वह व्यक्ति नष्ट हो
 जायगा, यदि उसके हृदयमे कृपाय उत्पन्न भी हुई होगी तो वह
 निर्मूल हो जावेगी । साथ ही इतनी विनय करनेका प्रभाव तुमपर
 स्वयं पड़े बिना न रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी निष्कृपाय हो जावेगी
 वहाँ दानोंके हृदय निष्कृपाय और नष्ट हो गये वहाँ बन्धु-स्नेह
 उमड़ पड़ेगा । तुम्हारे इस व्यवहारको देखकर न जाने कितने
 लोग इस पथपर चलकर आत्म कल्याण कर लेंगे ?

(अष्टादश श्लोक १ स० २००७ स्मृति पुस्तिकासे)

“यः परिणमति न कर्ता, यः परिणामी भवेत्तत्कर्म ।”

जो परिणमन करता है वह कर्ता हाता है और जो उसका परिणाम हुआ वह उसका कर्म कहलाता है। आत्माके राग, द्वेष, मोहादिरूप परिणाम कर्म हुए और आत्मा उनका कर्ता हुआ। अत्र नेत्रिए, कपडेसे जो कौर्द भी चीज बनेगी वह कपडे से ही तो कहलाई जायगी। पटसे घट इत्यादिरु तो नहीं बन सकता ? इसी तरह पुद्गल ही ज्ञानावरणात्ति रूप परिणमता है और आत्मा अपने भावा रूप परिणत हाता है, उसके निमित्त नमित्तक भावोंका नेत्रकर लोग रहते हैं कि आत्मा ही पुद्गल कर्माका करता है तथा भागता है ऐसा अनान्ति अज्ञानसे व्यनार हाता है।

देखिये—कुलाल पटको बनाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि कुलालने घटमें क्या कर लिया ? पटकी क्रिया घटमें हुई और कुलालकी क्रिया कुलालमें। मिट्टी पट पर्याय रूप, हुई, कुलालने अपने हस्तात्तरका व्यापार किया। परन्तु घट रूप जो पर्याय हुई उसमें कुलालका कौनसा अंग चला गया ? दोनों अपने अपने रूप परिणमन कर गये। यदि कुलाल घटका करे ता वह घटका कर्ता ठहरे, परन्तु निश्चयसे ऐसा कभी नहा होता। वह घटादिकका सत्ता कर्ता हो जाय तो देखें गालूम में तो बना दे ? घट पटात्तिरु अपने स्वरूपसे परिणमन करते हैं और कुलाल अपने स्वरूपसे। कुलालने अपने योग और उपयोगका व्यापार किया, इसलिये उसका कर्ता हुआ परन्तु परद्रव्योंका कर्ता तो कुलालमें कभी नहीं हाता।

यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है। स्त्रीने या आटा गूना, उस आटेका चक्लेपर घेल दिया और उसकी रोटी बना दी।

लोग कहने हैं कि स्त्रीने गेटा बनाई पर विचार करो क्या स्त्रीने गेटा बनाई। राटीका त्रिया गेटा में हुई और स्त्रीका त्रिया स्त्रीमें परन्तु व्यवहारसे ऐसा कहते हैं कि स्त्रीने राटी बनाई। अथ नैरा गाली तुम दते हो और इनको प्रोष आ जाता है वही तुमने क्या कर दिया। इन्होंने मान ही तो लिया कि यह गाली मुझे ही गई। वह क्रोध उपाय मन्नामें पैठी थी उमका निमित्त पा करके यह उपायमें आगट। इसी तरह शान्ति है। शान्ति रूप परिणाम हागे गान्ति मिल गई, वह कहीं राहसे नहीं आट। यह तुम्हारे अन्तरसे ही पैठा हागट। अथ लाग कहने हैं कि हम स्त्रीको भागते हैं। अरे तब क्या तुम्हारे पापा नहा भोग सरत। तुम स्त्रीको क्या भोगोगे? अपने परिणामाके हा भाजा हो जाआ पर द्रव्याके का भाजा वतोगे। भर्त्सना पर सा थी। "मक पेटमें पचा था। तब वह अस्पतालमें आट तब उमने पटसे बधा मरा हुआ निरला। वह स्त्री उडी मुदिनलामे धची। उमने उमी समय अपन पतिका बुलाया और उममें कहने लगी—देखो अथ में मरती हूँ तुम्हें जा दान बर्म ड्यानि करना है वह करला। वह पति गान लगा। उसने कहा—तुम राते क्या हो? रातेमें क्या हाथ लग जायगा? तुम्ह जा प्रतिज्ञा लेनी है मो लो? उमी समय वह हाथ जोड़ने लगा। नैतिच' जो उम स्त्रीका भागता था सब कम करना था। यह उमके हाथ जोड़ने लगा तो उम परिणामोंमें ही निर्मलता आ गट। तब वह थाली, यह गहने जगैरह है, इनका बेचकर जो गान धम करना है मो कर देता और तुम प्रतिज्ञा ला कि हम अन्य किसी स्त्रीमें व्यवहार न करेंगे। उमने अपनी ग्रीहृति दे दी। अन्तम बोली—अच्छा हम मनाधिमरण पाठ सुनाआ। उमी समय उमने हाथपर हाथ धरकर अपने प्राण छोड लिये। अथ वताआ उमे इतनी शिक्षा

देन कौन गया था ? यह परिणामात्री निर्मलनाका ही ता फल है । अतः श्रन्तरङ्गमें निर्मल परिणाम घनालो और दुनियाँके न्यग्रहार करा, कौन निपध करता है ? निर्मल परिणाम ही मोक्ष-मागम साधक हैं । निर्मल परणतिके लिये यह ध्यान रहे कि—

१—आत्मरत्याणने लिये म्याध्याय, ब्रह्मचर्य और शुद्ध भाजन करना अति आवश्यक है ।

२—आत्मविश्रामने निरा माश्रमार्गकी प्राप्ति दुर्लभ है ।

३—परपत्नीयाँका पर जाननेके साथ साथ उनमें रागद्वेष और माह मत करा ।

४—जा उप्यमे आये उसे ऋणके मन्श जात हर्ष निपाद मत करा ।

५—निसाके उपकारकी इच्छा मत करो ।

६—जा उपकार करो उम भूल जाओ ।

७—जा अपकार करो उसे भी भूल जाओ ।

८—अपन गुणा व अवगुणोंका यथाव चिन्तन करा ।

९—रागादिक ही निशय हिंसा है और यही समासकी जननी है ।

१०—उच्छ्राय्याका अभाव ही शान्तिरा मार्ग है ।

११—पूण निराकृलता ही परमात्मपद व मोक्ष है ।

(इटावामें बर्षी जय ठापर दिया गया भाषण)

आत्मा

आत्माका ज्ञान स्वभाव—

‘ज्ञान स्वभाव’ आत्माका लक्षण है। लक्षण बही जो लक्ष्यमें पाया जावे। आत्माका लक्षण ज्ञान ही है जिमसे लक्ष्य आत्मा की सिद्धि होती है। जैसे तो आत्मामें अनंत गुण हैं जैसे दर्शन, चारित्र, शीघ्र, सुख इत्यादि पर इन सब गुणोंको बतलानेवाला कौन है ? एक ज्ञान ही है। धनी, निर्धन, रज, राव, मनुष्य, स्त्री इनका कौन जानता है ? केवल एक ज्ञान। ज्ञान ही आत्माका आधार लक्षण है। दोना (आत्मा और ज्ञान) के प्रवेशोम अभेदपना है। ज्ञानीजन ज्ञानमें ही लीन रहते और परमानन्दका अनुभव करते हैं। यह अन्यत्र नहीं भट्कते। और परमार्थमें प्रिचारो ता केवल ज्ञानके सिवाय अपना है क्या ? हम पदार्थोंका भोग करते हैं, व्यजनादिमें खाद लेते हैं, उममें ज्ञानका ही ता परिणमन होता है। यदि ज्ञानोपयोग हमारा दूसरी ओर हा जाय ता सुन्दरसे सुन्दर विषय सामग्री भी हमको नहीं मुहावे। उम ज्ञानकी अद्भुत महिमा है। यह कैसा है ? दर्पणतू निर्मल है। जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं ? वैसे ही ज्ञानमें ज्ञेय स्वयमेव भलकते हैं। तो भी ज्ञानम उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं हाता। अत्र देखा, दर्पणके सामने शेर गुजार करता है तो क्या शेर दर्पणमें चला जाता है ? नहीं। केवल दर्पणमें शेरके आकार रूप परिणमन अग्रय हो जाता है। दर्पण अपनी जगहपर है, शेर अपने स्थानपर है। उसी तरह ज्ञानमें ज्ञेय भलकने हैं तो भलको उसका स्वभाव ही देखना और जानना है, इसका कोई क्या करे ?

हैं, रागादिष्ट करना यही उधका जनक है। हम इनको देखते हैं, उनको देखते हैं और मरती देखते हैं, तो वेगो पर अमुकमे रचि हट -मसे राग और अमुकमे अरुचि हुई -ससे ड्रेप कर लिया, यह कहाँका न्याय है? उनाओ। अरे उम ज्ञानका काम केवल देखना और जानना मात्र था, मां देख लिया और जान लिया। चलो खुद्री पाई। ज्ञानका ज्ञान रहने केनेका ही उपदेश है, उसमे मोह प्रकारकी उपनिष्ट रूपना करनेको नहीं कहा। पर हम लोग ज्ञानको ज्ञान कहाँ रहन केने हैं? रुठिनता ता यही है।

भगवानका क्या और जाओ। यदि उनसे राग कर लिया तो स्वर्गमे जाओ और द्वेष कर लिया तो नरकमे पडो। इससे मध्यस्थ रहो। उन्ह क्या और जानो। जैसे प्रदर्शनीमे वास्तुके केवल देखने और जाननेके लिए होती हैं वैसे ही ममारके पदार्थ भी केवल देखने और जाननेके लिए हैं। प्रदर्शनीमे यदि एक भी पत्तुकी चोरी करो तो बधना पडता है उसी प्रकार ससारके पदार्थके ग्रहण करनेकी अभिलाषा करो तो बन्धन है, अन्यथा क्या पार जाना। अभी म्मी बीमार पड़ी है तो उमके मोहमे क्याकुल हो राग। असाद लानेकी चिन्ता हो गई क्याकि उसे अपनी मान लिया नही तो वेगो और जानो। निजत्वकी रूपना करना ही उ ग्यका कारण है।

‘ममयसार मे एक शिष्यने आचार्यसे प्रश्न किया-महाराज। यदि आत्मा ज्ञानी है तो उपदेश केनेकी आवश्यकता नहीं और अज्ञाना है तो उसे उपदेशकी आवश्यकता नहीं। आचार्यने कहा कि जन्तक कर्म और नोकर्मका अपनाते रहोगे अर्थात् पराश्रित बुद्धि रहेगी तत्रतक तुम अज्ञानी हो और जन्त स्वाश्रित बुद्धि हो जायगी तभी तुम ज्ञानी बनोगे।

एक मनुष्यके यहाँ दामाद और उसका लडका आता है।

लड़का ता रवेन्द्रासे इधर उधर पर्यटन करता है। परन्तु दामा
 का यन्त्रापि अत्यधिक आदर होता है तब भी वह मित्रुड़ा मित्रुड़ा-
 मा घमता है। अतएव श्राश्रित बुद्धि ही रल्याणप्र है। आचार्य
 ने वही एक शुद्धज्ञान-रूपम लीन रहनेका उपदेश दिया है।
 जैसा कि नाटक समयमारम्भे लिखा है —

‘पूर्णकार्णवृत्तशुद्धमोक्षमहिमा बोद्धा न बोध्यादय ।
 यायान्कामपि विक्रिया तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ॥
 तदस्तुस्थितिमोक्षमन्धधिपणा एते स्मिन्नानिनो ।
 रागद्वेषमया भवन्ति महजा मुञ्चन्त्युदामीनताम् ॥ २९ ॥’

यह शानी पूर्ण एक जन्तुन शुद्ध (विचारस रहित) जेमे
 शास्त्ररूप चिमरी भन्निमा है जेमा है। जेमा शानी ज्ञेय पत्तियोंमे
 कुछ भी विकारका नहीं प्राप्त हाता। जेमे त्पक् प्रकाशने योग्य
 घटपत्तदि पत्तियोंमे विकारका प्राप्त नह। हाता बस तरह। जेमे
 घन्तुनी मर्यादाके ज्ञानमे रहित चिनरी बुद्ध है जेमे अज्ञानी जेमे
 अपनी श्राभाविक उदामीनतासे क्या छाडते हैं और राग-द्वेष-
 क्या होते हैं ?

कुछ लोग ज्ञानासुख कमके उन्धरा अपना घातक मन्त्र इन्के
 हाते हैं। तो कहते हैं कि कमके उन्धरमे तुरी हानिरी उन्के
 नहीं है। अरे जितना लयापशम है उन्को आनन नह। उ
 हम मानते वहाँ है ? सपत्तना लानेका प्रयास जा रुके हैं। उ
 हम आपसे पूछते हैं, मर्यातनामे क्या है ? हमन इन्के उन्के
 और जान लिया तो हम कीन सा सुख हा गया ? जेमे उन्के
 जाननेम सुख नहीं है। सुखका कारण - नह। उन्के उन्के
 जेमा है। सपत्त भी जेमे अनन पत्तियोंसे उन्के उन्के
 हैंपर रागातिक नहीं करते, इसलिये उन्के उन्के उन्के

और जाननेकी महिमा नहीं है। महिमा तो रागादिकके अभावमें ही है।

लेकिन हम चाहते हैं कि रागादिक छोड़ना न पड़े और उम मुखका अनुभव भी हो जाये तो यह कैसे वने ? मूलो खाभा और केसरका स्वाद भी आ जाय, यह कैसे हो सकता है ? रागादिक तो दुःखके ही कारण हैं, उनमें यदि सुख चाहो तो कैसे मिल सकता है ? राग तो सर्वथा हेय ही है। अनादि कालसे हमने आत्माके उम स्वाभाविक सुखका स्वाद नहीं जाना, इसलिए रागके द्वारा उपन्न विद्वित् सुखका ही वास्तविक सुख समझ लिया। आचार्य कहते हैं कि अरे उस सुखका कुछ ता अनुभव करा। अब तूरो, ऋषी दरारी माँ कहती है कि 'बेटा इसे आँसू मीचकर पी जाओ।' अरे, आँसू मीचनेसे नहीं कदुवापन तो नहीं मिट जायगा ? पर कहती है कि बेटा पी जाओ। वैसे ही उम सुखका विद्वित् भी तो अनुभव करो। पर हम चाहते हैं कि बच्चासे मोह छोड़ना न पड़े और उस सुखका अनुभव भी हो जाय।

‘हल्दी लगे न फिटकरी रङ्ग चोखा आ जाय।’

जन्दा, बच्चासे मोह मत छोड़ो ता उम स्वात्मिक सुखका तो घात मत करा। पर क्या है ? उधर दृष्टि नहीं देते इसीलिए दुःखके पात्र हैं।

ऐसी घात नहीं है कि किसीने रागादिक घटते न हो। अभी समारम्भ ऐसे प्राणी हैं जो रागादिक छोड़नेका शक्तिभर प्रयास करते हैं। पर सिद्धान्त यही कहता है कि रागादिक छोड़ना ही सर्वस्व है। जिसने इन्हे दुःखदायी समझकर त्याग दिया, वही हम तो कहते हैं 'धन्य है'। कहने सुननेसे क्या होता है ? इतने जनोने शत्रु श्रवण किया ता क्या सबके रागादिकासी निवृत्ति

हूँ गड़े ? अब तेरो आल्हा उदलरी कथा रीचते हैं ता यहाँ कहते हैं 'यो मारा, यो काटा' पर यहाँ किसीने एक तमाचा तत्र नहा नगा । ता केवल उदनेमे बुद्ध नहा हाता । जिसने रागादिक त्याग दिण उस नसीरो मजा है । जैसे हलवाई मिठाई ता बनाना है पर उनके स्वादरो नहीं जानता । जैसे ही शास्त्र रीचना ना मिठाई बनाना है पर जिसने चमर लिया उस उमीरो ही मजा है ।

आत्माका आतृत स्वरूप—

आत्मामें अनन्तशक्ति निरोभूत है । जैसे मूर्यका प्रकाश मेघ पटलासे आच्छादित होनेपर अप्रकट रहता है वैसे ही कर्मके आवरणसे आत्माकी अनन्त शक्तियाँ प्रकट नहीं होतीं । निम समय आवरण हट जाते हैं उमी समय वे शक्तियाँ पूर्णरूपेण प्रकटित हो जाती हैं । देखो, निगाहसे लेकर मनुष्य पर्याय धारणकर मुक्तिके पात्र बने, इससे आत्माकी अचिन्त्य शक्ति ही तो प्रकटि होनी है । अब हमें हम (आत्मा) को जाननेका अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये । जैसे बालक मिट्टीके गिरीने बनावे फिर गिगाड़ गते हैं वैसे ही हम ही ने समार बनाया और हम ही यत्नि चाहें तो समारमे मुक्त हो सकने है ।

हम नाना प्रकारके मनोरथ करते हैं । उनमें एक मनोरथ मुक्तिका भी सही । वास्तवमें हमारे मन मनोरथ बाइसी भीतिकी भाति ढह जाते हैं, यह मन माहोत्यकी प्रचित्रता है । वहाँ मोह गला वहाँ कोई मनोरथ नहीं रह जाना । हम रात्रि दिन पापाचार करते हैं और भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पाप क्षमा करना । अरे, भगवान तुम्हारे पाप क्षमा करें । पाप करो तुम भगवान क्षमा करें—यह भी कर्मीका न्याय है ? कोई पाप करे और कोई क्षमा करे । उमका फल उमही का भुगतना पडेगा । भगवान तुम्हें वाई मुक्ति नहीं पहुचा गेगे । मुक्ति पाओगे तुम

अपने पुरुषार्थ द्वारा । यदि विचार किया जाय तो मनुष्य स्वयं ही कल्याण कर सकता है ।

एक पुरुष था । उसकी स्त्री का परमानन्द देहान्त हो गया । वह बड़ा दुःखी हुआ । एक आत्मीने उससे कहा अरे 'पशुतार्थी स्त्रियाँ मरती हैं, तू इतना धैर्य क्यों करता है ? वह बोला तुम समझते नहीं हो । उसम मरी मम बुद्धि लगी है इसलिए मैं दुःखी हूँ । तुम लोगों की स्त्रियाँ मरती हैं तो उनसे मेरा सम्बन्ध नहीं,—इसहीमें मेरा सम्बन्ध है । उम्मी समय दूसरा बोला 'अरे, तुममें परम बुद्धि है तभी ना मम बुद्धि रहता है । यदि मेरेम अहंबुद्धि न हो ना ममबुद्धि किसमें करे ? तो अहंबुद्धि और ममबुद्धि का गिगभो, पर अहंबुद्धि और ममबुद्धि किसमें होती है, उसे ता जाय । देखा लारम्भ वह मनुष्य मूर्ख माना जाता है जो अपना नाम, अपने गाँवका नाम, अपने व्यवसायका नाम न जानता हो । उसी तरह परमार्थमें वह मनुष्य मूर्ख है जो अपने आपका न जानता हो । इसलिए अपनेका जाना । तुम हा जभी ता मारा समार है । और मीचलो तो कुछ नहीं । एक आत्मी मर जाता है तो केवल शरीर ही तो पड़ा रह जाता है और फिर पशुतार्थी अपने अपने विषयमें क्या नहीं प्रयत्नती ? इसमें मालूम पड़ता है कि उस आत्मामें एक चेतनाका ही चमत्कार है । उस चेतनाको जाने बिना सुन्दारे मारे कार्य व्यर्थ हैं ।

मोहमें हो इन मनको हम अपना मानते हैं । एक मनुष्यने अपनी स्त्रीसे बड़ा निरञ्जना प्रदिया भोजन बनाओ हम अभी मानना आते हैं । जरा बाजार हो आण । अथ मार्गमें चले तो वहाँ मुनिराजका समागम होगया । उपदेश पाते ही वह भी मुनि होगया । और वही मुनि उनकर आहारके लिये वहाँ आण । ता एगो उस समय वैसा अभिप्राय था अथ जैसे भाव होगए ।

चक्रवर्तीको ही देगो । यह छ गण्डना माहमें ही तो पत्रे है । जय वैराग्य उदय होता है तो मारी विभूतिको छोड़ जनवासी बन जाता है । तो देगो उम इन्द्राको ही तो मिटा नेता है कि 'इदम नम' यह मेरी है । वह इन्द्रा मिट गटे अथ छ गण्डना उताआ कौन सभाले ? जय ममत्व ही न रहा तब उमका क्या करे ? इन्द्राका घटाना ही सर्वस्य है । गान भी यन्त्रि इन्द्रा करके दिया ता घेनकूनी है । समझो यह हमारी चीज ही नहा है । तुम क्याचिन् यह जानते हा कि यन्त्रि हम दान न देत तो उमे कौन दे ? अरे उसे मिलना होगा तो दूसरा दान दे देगा फिर समस्त बुद्धि रखने क्या दान नेता है ? वास्तवमें तो काटे किसीकी चीज नहीं है । व्यर्थ ही अभिमान करता है । अभिमानका मिटा करके अपनी चीज मानना महाबुद्धिमत्ता है । कौन बुद्धिमान दूसरेकी चीजको अपनी मानकर बचत कर सुगो रह सकता है ? जो चीज तुम्हारी है उसीमें सुग मानो ।

महादेवजीके कार्तिकेय और गणेश नामक दो पुत्र थे । एक दिन महादेवजीने उनसे कहा, 'जाओ, घमुन्धराकी परिष्कार कर आओ' । तब कार्तिकेय और गणेश दानों हाथ पकड़ कर दौड़े । गणेशजी तो पीछे रह गए और कार्तिकेय बहुत आगे चले गए । गणेशजीने वहीपर महादेवजीकी ही परिष्कार कर ली । जय कार्तिकेय लौट और महादेवजीने गणेशजीकी ओर महेतकर कहा 'यह पहिले आए' ता कार्तिकेयों पूछा 'यह पहिले कैसे आए ? बकाशा ।' उमा समय उन्हाने अपना मुँह फाड़ दिया जिसमें तीनों लार दिखने लगे । महादेवजी बोले 'देगो इन्होंने तीना लोकोकी परिष्कार कर ली ।' तो उस केवलज्ञानी इतनी घड़ी महिमा है कि जिसमें तीना लोशरी चराचर वस्तुं भाममान होने लगती हैं । हाथाके परमे प्रताप शक्ति पर नहीं ममाता-

उंटना प'डना मयास पर ममा जाता है। अन कम शानरी
 बड़ी शक्ति है। और यह ज्ञान तर्को परा होता है जब हम
 अपनेको जाने। पर पत्थरोंमे अपनी चित्तवृत्तियों हटाकर अपनेमें
 मयाजित करे। देखो समुद्रमे मानसूत उठने हैं और बादल बनकर
 पानीके रूपमें धरम पड़ने हैं। तो पानीका यह स्वभाव होता है
 कि वह नीचेकी ओर ढलता है। पानी तब बरना तो देखो रात्री
 चिन्तार भेलम मतलब होता हुआ फिर उमी समुद्रम जा गिरता
 है। उमी प्रकार आमा मांहमें जो यत्र तत्र चतुर्विध धमण कर
 रहा था ज्यही यह माह मिया ना बही आत्मा अपनेमें मिश्रण
 अपनेम ही ममा जाता है। या ही केवलज्ञान होता है। शानरी
 मय पर पत्थरोंमे हटाकर अपनेम ही मयोजित पर शिया-धम
 केवलज्ञान ही गया। और क्या है ?

हम पर पदार्थम सुग्य माते हैं। पर उममे मया सुग्य
 नहीं हैं। मडायरारी यात है। यहाँमे ललितपुर ३६ मीलरी
 दूरीपर पड़ता है। वहाँ मर्नी बहुत पड़ती है। एक समय कुछ
 यात्री जा रहे थे। जत्र थोचमे उन्हें अधिक मर्नी माहूम हुई तो
 उन लोगाने जगहमे घास फूम इकट्ठा शिया और उममें दिया
 मलाई लगा आँचमे तापने लगे। उपर घृत्तापर बन्दर बैठ दृष
 यह कौतुम देख रहे थे। जत्र वे यात्री लोग बने गए तो बन्दर
 उपरसे बतरे और बन्दाने पैसा ही घास फूम इकट्ठा कर लिया।
 अन कुछ चिमनेरी चाहिए तो दियामलाईरी जगह थे जुगनुको
 पकड़कर लाए और चिमकर ढाल दी पर आँच नहीं मुलगे। बार
 बार वे उन्हे पकड़कर लाए और चिम चिमकर ढाल दें पर आँच
 मुलगे तो कैसे मुलगे। इसी तरह पर पत्थरोंमे सुग्य मिले तो कैसे
 मिले ? वहाँ तो आकुलता ही मिलेगी और आकुलतामे सुख
 कहाँ ? तुम्हे आकुलता हुई कि चलो मन्दिरमें पूजा करे और फिर

शाम्र भ्रमण करें। तो जबतक तुम पूजा करने शाम्र नहा मुन लोगे तबतक तुम्हें सुख नहीं है, क्योंकि आकुलता लगी है। ग्मी आकुलताको मिटानेके लिए तुम्हारा सारा परिश्रम है। तुम्हें दुकान खोलनेकी आकुलता हुई। दुकान खोल ली चलो आकुलता मिट गई। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं मन आकुलताको मेटनेके लिये हैं। तो आकुलतामे सुख नहीं। आत्माका सुख निराकुल है वह कहीं नहीं है, अपनी आत्मामें ही विद्यमान है, एक क्षण पर पन्थासे राग द्वेष हटाकर नेरो तो तुम्हें आत्मामें निराकुल सुख प्रकट होगा। यह नहीं, अरु कार्य करें और फल चाहूँ मिले। जिस क्षण तुम्हारे जीवनग भाव होगे तत्क्षण तुम्हें सुखकी प्राप्ति होगी। आत्माकी विलक्षण महिमा है। रहना तो सरल है पर जिसने प्राप्त कर लिया वही धन्य है। और जितना पढ़ना लिखना है उसी आत्माको पहिचाननेके अर्थ है। उहीं पन्थासे भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान तुम्हारी आत्मामें है। पुनः प्राण निमित्त पाकर वह विरहित हो जाता है। वैराग्य नहीं नहीं धरा ? तुम्हारी आत्मामें ही विद्यमान है। अतः जैसे उने जैसे उम आत्माको पहिचानो।

एक कोरी था। उसे कहींमे एक पात्रामा मिल गया। उमने पात्रामा उभी पहिना तो था नहीं। उह कभी मिरसे उमे पहिनाता तो ठीक नहीं बैठता। कभी कभरमे लपेट लेना तो भी ठीक नहीं बैठता। एक दिन उमने ज्योंही एक पैर एक पात्रामेमें और दूसरा पैर दूसरेमें डाला तो ठीक बैठ गया। बडा खुशी हुआ। इसी तरह हम भी इतस्तव भ्रमण कर दग्गी हो रहे हैं। पर जिस काल हमे अपने स्वरूपका ज्ञान होता है तभी हमें सधे सुखकी प्राप्ति होती है। इसलिए उमकी प्राप्ति निरन्तर प्रयास करना चाहिए।

('सुखी मलकसे')

आत्म-भावना

आत्माका स्वभाव—

आत्माका स्वभाव सहज शुद्धज्ञान आनन्दस्वरूप निःप्रकल्प और चार्मान है। उसका अनुभव ज्ञान और प्राप्ति किस प्रकार होती है? उमा भावनासे कहते हैं—

अस्तिरूपसे—

‘निज निरञ्जन शुद्धान्ममम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनि-
श्चयरत्नत्रयात्मकनिःप्रकल्पममाधिमातवीतरागसहजानन्द
रूपमुत्तानुभूतिमात्रलक्षणैरेव स्वप्नद्वन्द्वज्ञानेन स्वप्नवेद्यो गम्य
प्राप्यो भरितावस्थोऽहम् ।’

अर्थात् मे निज निरञ्जन शुद्ध आत्माके मम्यक् श्रद्धान, ज्ञान
अनुष्ठान रूप निश्चय स्वप्नत्रयात्मक निःप्रकल्प ममाधिसे उत्पन्न
वीतराग सहजानन्द रूप मुखकी अनुभूतिमात्र जिसका लक्षण
स्वरूप है ऐसे स्वप्नवेदन ज्ञानके द्वारा स्वप्नवेद्य, गम्य, भरितावस्थ
है। ऐसे आत्माकी भावना करनी चाहिये। इस प्रकार पहिले
स्वभावसे भरा हुआ परिपूर्ण हूँ ऐसा ‘अस्ति’ से कहा।

नास्तिरूपसे—

अत्र मेरा स्वभाव सब विभावोंसे रहित शून्य है ऐसा ‘नास्ति’
मे कहना करते हैं—

‘गगद्वेष-मोह-क्रोध-मान-माया-लोभ-यश्चेन्द्रियविषय
व्यापारमनोवचनकायव्यापार भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म-रथा

ति पृजा-लामदृष्टश्रुतानुभूतभोगभावात्पनिदानमाया-मि
 व्याशक्त्यत्रयादिमर्षविभात्रपरिणामरहितशून्योऽहम् ।'

अर्थात् मैं सर्व विभात्रपरिणामासे रहित शून्य हूँ एमी अपने
 आत्माकी भावना करनी चाहिए ।

शुद्ध निश्चयनयमे—

'जगतत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकार्यै कृतकारितानु
 मतेश्च शुद्धनिश्चयनयेन तथा मर्षेऽपि जीया इति निम्नतर
 भावना उर्नन्वेति ।'

अर्थात् तीन लाख और तीन फाल्गु शुद्धनिश्चयनयसे एमा
 (स्वभावसे पूर्ण और विभावसे रहित) हूँ तथा समस्त जीव एमे
 ही हूँ । ऐमी मन, वचन, कार्यसे तथा कृत कारित अनुमाननासे
 निम्नतर भावना करना योग्य है ।

म्यादादी दृष्टिसे —

आगे मात्स्यमतका निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि उनका
 कहना उद्दोष उचित है ? वे कहते हैं कि—“कर्म ही सब कुछ
 करता है—कर्म ही ज्ञानको ढकता है क्योंकि ज्ञानावरणकर्मके
 उद्दयस ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म ही ज्ञानको बढाता है क्योंकि
 ज्ञानावरणके व्यापणमसे ज्ञानका विकास होता है । कर्म ही
 मिथ्या वादसे पदाथको विपरान्तिग्यलाता है जैसे कामला रोग
 वालेको अह्न पीला दिग्गता है इत्यादि कर्म सब कुछ करता है,
 आत्मा अशर्ता है ।'

एसे सिद्धान्त माननेवालेको कहते हैं कि आत्मा विलसुक्त
 अशर्ता नहीं है । यदि अशर्ता होनाय तो फिर राग द्वेष मोह ये
 किसक भात्र हा ? यदि पुद्गलके कहा तो उह तो जड स्वभाववाला

है। जडम रागद्वेष क्रिया होता नहीं। अतः इस जीवके अज्ञानसे मिथ्यात्वान्ति भाव परिणाम है वे चेतन ही हैं जड नहीं हैं। उमल्लिण कथञ्चित् आत्मा कर्ता है और कथञ्चित् अकर्ता है। अज्ञानमे जब यह जीव रागद्वेषान्ति क्रम करता है तब वह कर्ता होता है और जब ज्ञानी हाकर भेदज्ञानको प्राप्त होजाता है तब स्वाभावत् अकर्ता होता है। इमल्लिण चेतन कर्मका कर्ता चेतन हा होना परमार्थ है। यहाँ अभेददृष्टिमे तो शुद्ध चेतनमात्र जीव है परन्तु कर्मके निमित्तमे जब परिणमता है तब उन परिणामोसे युक्त होता है। उम समय परिणाम परिणामोकी भेददृष्टिमे अपने अज्ञानभाव परिणामाका कर्ता जीव हो ई और अभेददृष्टिमे ता कर्ता कर्मभाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनमात्र जीव वस्तु है। इमल्लिण चेतन कर्मका कर्ता चेतन ही है, अन्य नहीं। श्री समन्तभद्राचार्य देवागमम लिखते हैं कि —

‘न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्त्रयात् ।

व्येत्युदेति विशेषात्ते महैकत्रोदयादि मत् ॥५७॥’

पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है। यदि पदार्थको सामान्यापेक्षा देखा जाय तो वह एक रूप हा दिखाई देगा और विशेषकी अपेक्षासे उसमे नानावना दिखलाई देंगे। जैसे एक मनुष्य है। वह कमसे पहले बालक था, बालकसे युवा हया और युवासे वृद्ध हुआ। यदि सामान्यमे विचारो तो एक चेतनमात्र जीव ही है परन्तु विशेष दृष्टिसे देखो तो वह बालक है, युवा है और वही वृद्ध भी है ऐसा व्यवहार होता है। इसी तरह ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा तो आत्मा अकर्ता है परन्तु जबतक भेद-ज्ञान न हा तब तब मिथ्यात्वादि भाव कर्माना कर्ता ही मानना उचित है। इस तरह एक ही आत्मामे कर्ता अकर्ता दोना भाव विरक्षाके

वशमे मिद्ध हाने हैं। यह स्याद्वात् मत है तथा वस्तुसम्भार भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है।

द्रव्यदृष्टि और व्यवहारदृष्टिमें—

‘द्रव्यदृष्टिमें विचारा तो सब आत्माएँ शुद्ध मिलेंगी पर नय विचारासे देगा, ता नाना प्रकारके भेद दिवेंगे। ये नय पर्याय दृष्टिकर नये जायें ता भूतार्थ ही हैं। अन मनका उर्दी रूपसे जानना सत्त्वार्थ भी है। सामान्यरूपसे जीव एक है परन्तु पर्याय-दृष्टिसे उसमें नानापना अमत्य नहीं, तास्मिन् ही है तथा जीवके गुणामे जो विकार हाता है उसके जानेसे गुणकी शुद्ध अवस्था रह जाती है, अभाव नहीं होना है। जैसे जलमें पट्टका सम्मन्य होनेमें मलिनता आपानी है। इसी तरह आत्मामे मोहार्ति कर्मके विपाकमें विवृतावस्था होजानी है। उम विवृतावस्थामें उनमें नानापना दीयता है, उमका यति उम अवस्थामें विचार किया जाये तो नानापना मन्यार्थ है किन्तु वह औपाधिक् है, अत मिथ्या है, न कि स्वल्प उमका मिथ्या है। यदि स्वरूप मिथ्या हाता तत्र समार नाशको आशयकता न थी। अत नय विचारामें पदार्थको जानना ही समारसे मुक्तिका कारण है।

अपनी भूलको सुवाग्वि—

उस मनुष्यको अनात्मिकालसे जीव और पुद्गलका एकत्व अभ्यास होरहा है। अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि मान रहा है। कभी इसने शुद्ध ज्ञानका स्वात् नहीं लिया। ज्ञेय मिश्रित ज्ञानका ही अनुभवन किया। केवल कसडीके ग्यानेमें स्वात् नहीं आता पर नमक मिर्चके साथ खानेमें आनन्द मानता है क्योंकि इसको वही मिश्रित पदार्थक खानेकी आदत पडी हुई है। अन ग्यानेमें केवल ज्ञानका ही परिणमन होता है पर उम ज्ञानको छोड़

उह परपराधीन सुख मान नेता है,—यही अज्ञानकी भूल पडा है। आचार्यानि इमीलिन रम परित्याग तप बतलाया है कि इस चापका केवल एक शुद्ध पदाथके स्वादका अभ्यास पड़े। तेमी ज्ञानमयी आत्माको छुड़ यह चीज अनन्त समागका पात्र था रहा है। पुढतसे चीखतका आराप कर रहा है। अधरारमे गज्जुरो सर्प मान रहा है। गिर रहा पड़ रहा और नाना प्रकारके दुख भा उठा रहा है, पर फिर भी अपनी अज्ञानताको नहीं छुड़ता है। शरीरमे भिन्न अपनी आत्माको नहीं पहचानता है। यन्त्रि एक भी शर उन ज्ञानमयी आत्माका अनुभव हापाय तो फिर कन्वाण गेनम सोइ विलम्ब न लगे। केवल अपनी भूलको सुधारना है।

एक स्त्री थी। जब उसका पति परदेश जाने लगा तो उसने उसका एक घट्टिया दा। इस विचारसे कि कहीं उह गोंटे आचरणामे न पड़ जाये उसने कहा कि इसका पहिले अपन सामने रखकर कोई भी पाप कार्य न करनेकी प्रतिज्ञा करना तत्परचात् इसकी पूजाकर फिर भाचन करना। उह आत्मी उम घट्टियाका लेकर चल दिया। मागम एक म्यान पर विश्राम किया और जब भोचनका समय हुआ तो उसने उम घट्टियाका निकाल कर अपने सामने रक्खा और पूजा करके वैसा ही जैसा कि उसकी स्त्रीने कहा था पाप न करनेका सङ्कल्प किया। जब यह पूजा पूर्णकर भोग लगा रहा था, उमी समय एक चूहा आया और उम भागको खाने लगा। उसने सोचा-अरे, इस घट्टियासे तो चूहा ही उडा है, मट उस चूहेका पकड लिया और एक पिजरेम उन्द कर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। एक दिन अकस्मात् तिल्ली आई। चूहा उम तिल्लीको देखकर चकर गया। उसने साचा अरे, इस चूहेसे ता तिल्ली ही बडी है उसको पकड़कर बाध लिया और उसकी पूजा करने लगा। एक दिन कुत्ता आया कुत्तेको देखकर

यह दिल्ली टक्क गई। उसने फिर सोचा अरे, इस दिल्लीसे तो उच्चा जडा है। उसने उच्चेको परडकर राव लिया और उसकी पूजा प्रारम्भ कर दी। अब यह परन्तुसे उच्चेको साथ लेकर अपने पर लौट आया। एक दिन उसकी स्त्री रोटी बना रही थी यह उच्चा लपकर चौकमें पुस गया। स्त्रीने उसको एक टटा मारा और यह भां भां करके भाग गया। उसने सोचा-अरे उच्चेमें तो यह स्त्री ही जडी है। अब वह उस स्त्रीको पूजने लगा--उसकी धोती धोना, उसका साज शृंगारादि करना। एक दिन उसकी स्त्री खाना बनाते समय शाकमें नमक टालना भूल गइ। अब यह आत्मी खानेको जडा तो उसने कहा 'आज शाकमें नमक क्यों नहा डाला?' वह बोली 'मैं भूल गई।' उसने कहा--'क्यों भूल गई' और एक चप्पड मारा। वह स्त्री रोने लगा। उसने सोचा अरे, मैं ही तो जडा हूँ, यह स्त्री तो मुझमें भी टक्क गइ। आगिर उसे अपनी भूलका ज्ञान होगया और उसने उसे सुधार लिया।

अपनेको पहचानिये—

वास्तवमें निम्ने अपनेको पहचान लिया, उसके लिए क्रोध, मान, माया, लाभ क्या चीज है? हम दूसरोंका जडा बनाते हैं कि अमुक बडे हैं, तमुक बडे हैं, पर अपनी ओर श्रिपात नहा करते। सोचा तो आत्मा न्यय रहेगी—अरे तुमसे तो जडा नाई नहीं है परन्तु जडा बननके लिये बडे कार्य कर। वास्तवमें अपनेको लघु मानना तो महती अज्ञानता है। "हम क्या हैं? किम गैतकी मूली हैं?" यह साचना तो पवित्र आत्माको पतित बनाना है हमने मात्र अन्याय करना है। अरे, तुममें तो अनंत ज्ञानकी शक्ति तिरोभूत है। अपनेको मान तो महा कि 'मुझमें परमात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है।'

आत्माको निर्मल कीजिये—

“आत्मा निर्मल होनेसे मोक्षमार्गकी साधक है और आत्मा ही मलिन होनेसे ससारकी साधक है।” अतः जहाँतक धने आत्मा की मलिनताको दूर करनेका प्रयत्न करना हमारा उद्देश्य है।

‘पकापाये जलस्य निर्मलतायत् ।’ जलके ऊपर काई आ जानेसे जल मलिन स्थितता या और जन काई दूर हा गई तो जल स्वच्छका स्वच्छ हा गया। उमको स्वच्छता नहीं और जगद् नहा थी कवल काइ लग जानेसे उमम मलिनता थी सा जय वह दूर हुई तो जल स्वत स्वच्छ हो गया। इसी तरह रागादि दूर हुए कि आत्मा स्वच्छ हो गया।

राग-द्वेष दूर कीजिये —

देखिये, यह कपडा है, इसपर यह चिकनाई लगी हुई है। इस चिकनाईके कारण उसमें धूलके कण लग गए जिमसे वह मलिन हो गया। पर जब सोडा साबुन लगाकर उसे साफ कर दिया गया तो वह स्वत स्वच्छ हा गया। तो उस वस्त्रमे स्वच्छता थी नहीं तो वह स्वजला हुआ, नहा तो कैसे होता? हाँ, उम वस्त्रम केवल बाह्य मलिनता अपश्य आ गई थी, उमके धुल जानेमे वह जैसा था वैसा हो गया। इसी तरह आत्मा भी रागद्वेषादिके संयोगसे विकारको प्राप्त हो रहा था, उस विकारताके मिट जानेसे वह जैसा था वैसा हो गया। अतः देखो उस वस्त्रमे जो चिकनाई लग रही है, यदि वह नहीं मिटे और ऊपरसे चाहे जितना जलसे धो डालो ता क्या होता है? क्याकि उस चिकनाईकी वजहसे वह फिर मलिनहा मलिन हा जायगा। इसी तरह आत्माके जो रागद्वेषादि हैं यदि वे नहीं मिटे और ऊपर शरीरको खूब सुगाने लगे, तपश्चरण करने लगे ना क्या होता है? तुषमासभिन्न

ज्ञान हुआ नहीं, और उम तुपकों ही पीटने लग गए तो बताओ क्या होता है ? अन्नरगरी रागद्वेष परिणति नहीं मिटी तो पुन वही देह धारण है । पर्यायको मिटानेका प्रयत्न नहीं है पर जिन कारणोंसे पर्याय उपन्न हुई उन्हें मिटानेकी आवश्यकता है । उमका ज्ञान अनिर्णय है । जैसे मिश्री है । यदि उसे नहीं चखो तो जैसे उमका स्वाद आए कि यह मीठी होती है । उसी तरह रागका भी यदि अनुभव न हो तो उसे मिटानेका प्रयत्न भी कैसे हो ? 'प्रीतिरूपपरिणामो राग.' प्रीतिरूप परिणामका हाना राग है और अप्रीतिरूप परिणामका होना द्वेष है । नमारका मूल कारण यही रागद्वेष है । जिमने इसपर विचार प्राप्त कर ली समके लिये श्रेय क्या रह गया ?

('सुषुक्ती मन्त्र' १)

सभाएँ और समितियाँ

आजकी सभाओं और समितियोंका यह रूप है कि रूप रेखाएँ और उद्देश्य बहुत बड़े लम्बे पैमानेपर बनते हैं, नियमावली तो सरकारी विधान जैसा रगते हैं, पदाधिकारियोंको भरमार रहती है, अधिकांश वे ही पदाधिकारी होते हैं जो पैसावाने होते हैं, भले ही वे सभाका सभ्यता और नियमा, वर्तमान परिस्थिति और वातावरणसे पूर्णतया अविज्ञ ही क्यों न हों। यही कारण है कि आज जो सभाएँ और समितियाँ हितके लिये बनती हैं वे उलटा जनताके शिर भार हो जाती हैं। अन्धा तो यह हाता कि उद्देश्य छोटा हाता, कार्य बड़े होते। नियमावली साक्षर होती, कर्तव्य विस्मृत हाता। पदाधिकारी थोड़े और निर्धन होते परन्तु विज्ञ, योग्य, सदाचारी और सभ्य हाते।

सभाके मन्स्य यदि कर्तव्य निर्वाहकर स्वरोपनाग करना चाहत हैं तो उनसे हमारा कहना यह है कि—

- १—आवेगमे आकर मोद पंसा काम न करो जिसका प्रभाव क्षणिक हो।
- २—सबसे पहिले सदाचारी बनो—
 - (क) आजन्म पर स्त्रीका त्याग करो।
 - (ख) अष्टमी, चतुर्दशी, दश लक्षण पर्व और आष्टाहिका पर्वमे ब्रह्मचर्यसे रहो।
 - (ग) स्त्रीके गर्भ रहनेके ३ वर्षतक ब्रह्मचर्यसे रहो।
 - (घ) अपनी मा पहिन और गृहिणीको सम्मति दो कि सादगीसे रहे।

(इ) बीड़ी, पान, सिगरेट जैसी विलासिता वर्धक स्वास्थ्य नाशक वस्तुआका उपयोग कम करते-करते छोड़ दो ।

३—आयसे व्यय कम करो ।

४—किमी जीवकी हिंसा मत करो, जिसको दुःख मत दो ।

५—तुम्हारे घरमें भोजन बचने जा ध्यय हा उसमेंसे एक पैसा प्रति रुपया निर्धन छात्रोंके उपकारमें लगाओ । पिचाहमें जो व्यय हो उसमें भी एक पैसा प्रति रुपया निकासो ।

६—देशका उद्धार चाहते हो तो—

(क) राष्ट्रीय सरकारको सहयोग दो ।

(ख) देशके दुश्मनों द्वारा होनेवाले भ्रष्टाचारका उन्मूलन करो ।

(ग) धूम लेना छोड़ो, धूम देना छोड़ो ।

(घ) राष्ट्रीय नेताओंके आदर्शका प्रचार करो, राष्ट्रीय पर्व दिनोंमें जनताको सादगी, सदाचार, स्वच्छताका सन्देश देते हुए उन्हें सच्चा नागरिक बनानेके लिये गाँव गाँवमें सभाएँ करो । सीधी, सरस, सरल और सार-गर्भित भाषामें बात करो ।

(ङ) रात्रि पाठशालाएँ स्थापित करो । जिनमें माधारण पढाईके साथ औद्योगिक कलाकी शिक्षा दो । जिनसे ग्रामोद्योगको प्रोत्साहन मिले, जनता आत्म निर्भर हो । साथ ही मगठनके लिए एक निष्पक्ष समिति बनाओ । स्वास्थ्य सुधारके लिये औपचालय स्थापित करो । सरल भाषामें कृषि विज्ञानकी बात समझाओ ।

७—स्वास्थ्य रखावे लिये—

(क) रात्रि भोजन मत करो ।

(ख) पानी छानकर पिओ ।

(ग) होटलोलम गन्दा भोजन और बाजारके सडे गले पदार्थ मत ग्याओ ।

(घ) जितना हजम हो उतना ही भोजन करो ।

(ङ) यदि देव पूजामे एक रुपया व्यय करते हो तो उसमेसे चार आने शिक्षा प्रचारमे, आत्म ज्ञानके लिये शास्त्र पुस्तक गरीबनेमे व्यय करो । दूसराकी सेवा करो ।

८—यदि सफलतापूर्वक समाज सेवा करना चाहते हो तो—

(क) रुद्धियोंका प्रहिष्कार करा ।

(ग) कन्याविब्रय, पृद्धविवाह, अनमेलविवाह, दहेन, मरण भाज, धार्मिक और सामाजिक कार्योंमे अपव्यय, पिजाहोंमे गन्दे गीत और अश्लील हँसी मचाक बन्द करो ।

(ग) जो कार्य प्रारम्भ किया है उसे पूर्ण करो ।

(घ) पराधीनताको त्यागो ।

(ङ) किसीको पराजित करनेके भावसे कोई कार्य मत करो । जो कुछ करना चाहते हो उसे अपने जीवनमे घटाकर, पालनकर आदर्श वपस्थित करो । जो नये सदस्य हा वे सदाचारी हों, असफल होनेपर अपनी भूल देखो, कार्यके प्रारम्भमें जो उत्साह है वही अन्ततक रररो । इतना कर सको तो सफलता सदा तुम्हारे साथ है ।

(इटायाके प्रवचन और जयलपुरके पत्रोंसे)

दुःख का कारण परिग्रह

यद्यपि द्रव्य अर्थान् पर पदार्थके त्यागनेका जो उपदेश देता है वह परमापकारी है। द्रव्यमें जो लोभ है वह मूर्खी है, जो मूर्खी है वह परिग्रह है और परिग्रह ही मय पापानी चड है क्योंकि बाह्य परिग्रह ही अन्तरङ्ग मूर्खीका जनक है। और अन्तरङ्ग परिग्रह ही समासका कारण है, क्योंकि अन्तरङ्ग मूर्खीके बिना बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है, कि भगवानने मिर्यात्व वेद त्रय ह्याम्यात्पिपू और चार रूपाय इन्हें ही परिग्रह माना है। जबतक इनका मद्भाव है, तबतक ही यह जीव पर उल्लु का ग्रहण करता है, इसमें सबसे प्रबल परिग्रह मिर्यात्व है इसके मद्भावमें ही शेष परिग्रह बलिष्ठ रहते हैं। जैसे कि मालिकके मद्भावमें कुकर बलशाली रहता है, इतना बलशाली कि मिट्ट पर भी टूट पड़ता है। परन्तु मालिकके अभावमें एक लाठीमें पलायमान हो जाता है अतः निहें आत्मन्याणमी अभिलाषा है छन्दे द्रव्य त्यागका उपदेश देनालेकी अपना मित्र समझना चाहिये।

मत्स्यमें परिग्रह ही दुःखकी जड है। इस दुष्टने जहाँ पदार्थों का किया वहीं कलह विसवाद मचवा लिया। नेत्र लो इसी यदौलत कोद भी शानी मत्स्यमें सुगी नहीं है। एक गुरु और एक चेला थे। वे दोनों सिंहलद्वीप पहुँचे। वहाँ गुरुने दो सानेकी ईंट ली और चेलाको सुपुर्द कर कहा कि 'इन्दे सिर पर धरकर ले चल।' वह ईंटें कुछ भारी थीं। अतः चेलाने मनमें माचा 'देखो, गुरु की

बड़े चालाक है। आप तो स्वयं राली चल रहे हैं और मुझे यह भार लाद दिया है।' दोनों चले जाते हैं।

गुरु कहता है—'चेला चले आओ। बड़ा भय है।'

चेला बोलता है—'हाँ, महाराज चला आता हूँ।' आगे मार्गमें एक कुआँ मिला। चेलाने उन टैंकोंको उठाकर कुएँमें पटक दिया।

गुरुने कहा—'चेला चले आओ आगे बड़ा भय है।'

चेला बोला—'हाँ महाराज! भय मत करो। अब आगे कुछ भय नहीं है।'

तो परिग्रह ही बोभा है। इससे जितना-जितना ममत्त्व हटाओगे उतना उतना सुख प्रकट होगा। जितना जितना अपनाओगे उतना ही दुःख मिलेगा।

एक जगह चार लुटेरे थे। वे कहींसे १०००) रु० लूटकर लाए। चोरोंने डार्ट-डार्ट सौ रुपये आपसमें बाँट लिये। एकने कहा अरे, जग बाजारमें मिठाई लाओ, मज मिलकर परस्पर बैठकर खावेंगे। उनमेंसे दो लुटेरे मिठाई लेने चल दिये। इन्होंने आपसमें साचा यत्ति जहरके लड्डू बनवाकर ले चलें तो बड़ा अच्छा हा। वे दोनों ही प्राणान्त होंगे और इस तरह वे ५००) रुपये भी अपने हाथ लग जावेंगे। उधर इन्होंने भी यही विचार किया कि यदि वे ५००) रुपये अपने पाम आ जाँ तो बड़ा अच्छा हो और उन दोनोंको मारनेके लिये इन्होंने भी धनुष बाण रख लिये। जब वे दोनों लड्डू लेकर आये तो इन्होंने धनुष बाणसे उनका पाम तमाम किया और जब इन्होंने लड्डू खाए तो वे भी दुनियाँ से चल बसे।

अतः ससाममें परिग्रह ही पच पापोंके उत्पन्न होनेमें निमित्त होता है। जहाँ परिग्रह है, वहाँ राग है, और जहाँ राग है वहाँ आत्माके आकुलता है और जहाँ आकुलता है, वहाँ दुःख है एव

जहा दुःख है वहाँ ही सुख गुणका घान है और सुख गुणके घान हीका नाम हिंसा है। ममारमें जितने पाप हैं उनही जड परिग्रह है। परिग्रहके त्यागे बिना अहिंसा तत्त्वका पालन करना असम्भव है।

एक धका हुआ मनुष्य कुण पर जाकर मो गया। वह स्वप्नमें देखता है कि उसने किसी दुःखान पर नौकरी की, वहाँसे कुछ धन मिला तो एक जायदान मोल ली। फिर वह देखता है कि उसकी शान्ति हा गई और एक बच्चा भी उत्पन्न हो गया। फिर वह देखता है कि बगलमें बच्चा सोया हुआ है और उसके बगलमें स्त्री पड़ी हुई है। अब उसकी स्त्री उससे कहती है कि जरा तनिक सरक जाओ, बच्चेको तकलीफ होती है। वह थोडा सरक जाता है। उसकी स्त्री फिर कहती है कि तनिक और सरक जाओ, तनिक और सरक जाओ। अन्ततोगत्ता वह थोडा सरकते-सरकते धडाम से कुणमें गिर पड़ा। जब उसका नाँव सुली तो कुआम पडा हुआ पाया। बडा पड़ताने लगा। उधरमें एक मनुष्य उसी कुण पर पानी भरने आया। इसने नीचेमें आवाज दी—भाई मुझे कुणम से निकाल लो। उसने रम्मो डालकर उसको येनयेन प्रकारेण कुणम से बाहर निकाला।

जब वह निकल आया तो दूसरा मनुष्य पूछता है 'भाई—तुम कौन हो ?'

उसने कहा—'तुम बताओ, तुम कौन हा ?'

वह बोला—'मैं एक गृहस्थ हूँ।'

उसने जवाब दिया—'जब एक मुक्त गृहस्थकी यह दशा हुई तब दूसरा तू कैसे जिन्दा चला आया ?'

गृहस्थीके इस जजालको देखते हुए भ्रमजालके कारण इस परिग्रहसे मुक्त होनेका उपदेश देना चाहिये। नीतिका वाक्य

है, कि 'तन्मित्र यन्निवर्त्तयति पापात्' अर्थात् मित्र वही है जो पापसे निर्मुक्त करे। विचार कर रेखा जावे तो लोभ ही पापका पिता है। उससे जिम्मे मुक्ति दिलायी उससे उत्तम द्वितीय ससारमें अन्य कौन हो सकता है? परन्तु यहाँ तो लोभको गुरु मानकर हमलोग उसका आश्रय करते हैं। जो लोभ त्यागना उपदेश देता है उससे बालना भी पाप समझते हैं तथा उसका अनादर करनेमें भी सकाच नहीं सकते। जो हा यह ससार है, इसमें नाना प्रकारके जीवोंका निवास है। कपायोदयमें नाना प्रकारकी चेष्टाएँ होती हैं। जिन महानुभावोंके इन कपायाना अभाव हा जाता है, वे ससार समुद्रसे पार हो जाते हैं। हम तो कपायोंके मद्भाग्यमें यही उहापोह करने रहते हैं और यही करते करते एक दिन सभीनी आयुना अयसान हो जाता है। अनन्तर जिस पर्यायमें जाते हैं उसीके अनुकूल परिणाम हो जाते हैं— गगामें गगादाम जमुनामें जमुनादास की कक्षात चरि तार्थ करतेहुए अनन्त ससारकी यातनाओंके पात्र होकर परिभ्रमण करने रहते हैं। इसी परिभ्रमणका मूल कारण हमारी ही अज्ञानता है। हम निमित्त कारणको ससार परिभ्रमणका कारण मानकर साँपकी लकीर पीटते हैं। अतः जिसे जीवोंको स्वात्महित करना इष्ट है, उन्हें आत्मनिहित अज्ञानतानो पृथक् करनेका सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही श्रेयोमार्गकी प्राप्तिका उपाय है।

परमार्थसे वीर प्रभुका यही उपदेश था कि यदि ससारके दुःखोंसे मुक्त होनेकी अभिलाषा है तो जिस प्रकार मैंने परिग्रहसे ममता त्यागी, गृहचार्य व्रतको ही अपना सर्वस्व समझा, राज्यादि बाह्य सामग्रीको तिलाञ्जलि दी, माता-पिता आदि छुटुम्बसे स्नेह त्यागा, वैगम्बरी दीक्षाका अत्रलम्बन लिया, धारद्वयष त्रुथन वरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश धर्म धारण किये, द्वात्रिंशति

परीपहों पर विजय प्राप्त की, सपकश्रेणीका आरोहण कर मोहका नाश किया। और अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त क्षीणवपाय गुणस्थानमें रहकर इसीके द्विचरम समयमें चौन्ह प्रवृत्तियाँ नाश किया एवं केवल-ज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार मरण करना चाहिये। यदि मैं केवल भिद्ध परमेष्ठीका ही स्मरण करता रहता तो यह अवस्था न होती, यह स्मरण तो प्रमत्तगुणस्थानकी ही चर्चा थी। मैंने परिणामोकी उत्तरोत्तर निर्मलतासे ही अर्हन्त पद पाया है अतः जि-हें इस पदकी इच्छा हो वे भी इसी उपायका अवलम्बन करें। यदि दैगम्बरी कीभाकी योग्यता न हो तो अद्धा तो रक्तो जिन निम्नी तरह बने इस परिग्रह पापसे अवश्य ही आत्मानो मुरच्छित रन्गो। परिग्रह सबसे महान पाप है।

('सुखकी मल्लक' और 'मेरी जीवनगाथा' स)

त्याग

मूर्च्छा का त्याग करना त्याग कहलाता है। जा चीज आपकी नहीं है, उसे आप क्या छोड़ेंगे ? वह तो छटी ही है। रुपया, पैसा, धन-शैलत सब आपसे जुड़े हैं। इनका त्याग तो है ही। आप इनमें मूर्च्छा छोड़ दो, लोभ छोड़ तो क्योंकि मूर्च्छा और लोभ तो आपका है—आपकी आत्मा का विभाव है। धन का त्याग लोभ नपायके अभावमें होता है। लोभ का अभाव होनेसे आत्मा में निर्मलता आती है। यदि कोई लोभ का त्याग कर मान करने लग जाय—दान करके अहंकार करने लग जाय तो वह मान नपाय का दादा हो गया। 'चूल्हेसे निकले भाइयें गिरे' जैसी कहावत हो गई। मो यदि एक नपायसे बचते हो तो उससे प्रबल दूसरी नपाय मत करो। आपके त्यागसे हमारा लाभ नहीं—आपका लाभ है। आपकी समाज का लाभ है, आपके राष्ट्र का लाभ है। हमारा क्या है ? हमें तो दिनमें दो रोटियाँ चाहिये, मो आप न दोगे, दूसरे भाँववाले दे देंगे। आज परिग्रहके कारण सबकी आत्मा धर धर काँप रही है। रात-दिन चिन्तित हैं—कोई न ले जाय। काँपनेमें क्या रखा है ? रक्षाके लिये तैयार रहो। शक्ति सञ्चित करो। दूसरे का मुँह क्या ताकते हो ? यह अटूट श्रद्धा रखो, जिस कालमें जो बात जैसी होनेवाली है वह उस कालमें वैसी होकर रहेगी।

'यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ।

नम्रत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरैः ॥'

यह नीति बघोरो हितोपदेशमें पढाई जाती है। जो काम होनेवाला नहीं वह नहीं होगा और जो हानिव ला है वह अव्याक्ति प्रसार नहीं होगा। महान्देवजी तो दुनियाँ के स्वामी थे पर उन्हें एक बन्ध भी नहीं मिला। और हरि मसारके श्वाक थे उन्हें मंत्रिक लिये मगमल आदि कुछ नहीं मिला। क्या मिला ? सर्प।

‘जो जो देखी बीतगग ने मो मो होमी घीरा रे।
अनहोनी करहुँ नहीं होमी काहे होत अधीरा रे ॥’

होगा तो वही जो बीतरागने पैगा है, जो बात अनहोनी है वह कभी नहीं होगा। दिल्लीकी बात है। यहाँ लाला हरजसराय रहने थे। कराड़पति आत्मी थे। बड़े धर्मात्मा थे। जिन पूजनका नियम था। जब गदर पड़ी तब मत्र लोग इधर-उधर भाग गये। इनके लड़कोने कहा—पिताजी ! समय खराब है, इसलिये स्थान छोड़ देना चाहिये। हरजसरायने कहा—तुम लोग जाओ मैं घुड़ आत्मी हूँ। मुझे धर्मकी आवश्यकता नहीं। हमारे जिनै-टकी पूजा कौन करेगा ? यदि आदमी रखा जायगा तो वह भी इस विपत्तिके समय यहाँ भिन्न रह सकेगा, यह सम्भव नहीं। पिताके आग्रहमें लड़के चले गये। एक घण्टे धाँ चोर आये। हरजसरायने अपने हाथसे स्वयं तिजोरियाँ खाल दीं। चोराने मत्र सामान इकट्ठा किया। ले जानेका सैयार टुण, इतनेमें एकान्क उनके विचारमें आया कि कितना भला आदमी है ? इसने एक शब्द भी नहीं कहा। लूटनेके लिये मारी दिल्ली पड़ी है, कौन यही एक है, इस धर्मात्माको मताना अच्छी नहीं। हरजसरायने बहुत कहा, चार एक बजिया भी नहीं ले गये। और हमारे चोर आकर इसे तह न करें, इस ग्यालसे उसके अरवाजेपर ५ टाडुओ-

सत्य अनाद्यनन्त नित्योद्योत विशद ज्ञानज्योति-स्वरूप मानता है। सम्यग्दृष्टि जीव मसारसे उदासीन होकर रहता है। तुलसीदासने एक दोहेमें कहा है—

‘जग तै रहू छत्तीस हो रामचरण छह तीन।’

ससारसे छत्तीस ३६ के समान विमुक्त रहो और रामचन्द्रजी के चरणोंमें ६३ के समान सम्मुख।

वास्तवमें वास्तु तत्त्व यही है कि सम्यग्दृष्टिही आत्मा बड़ी परित्र हो जाती है, उमका श्रद्धान गुण बड़ा प्रबल हो जाता है। यदि श्रद्धान न होता तो यह बीसा उपवाम करनेवाले क्या ऐसा करते? यदि धर्मका श्रद्धान न होता तो इतना हेश फौस्टमें कौन सहता? पाप करके लक्ष्मीका सचय जिनके लिये करना चाहते हो वे उसके फल भागनेमें शामिल न हागे। वाल्मीकिका किस्सा है, वाल्मीकि जो एक बड़ा ऋषि माना जाता है, चोरी डकैती करके अपने परिवारका पालन करता था। उसके रास्ते जो कोई निम्नता उसे बह लूट लेता था। एक बार एक माधु चिक्ले। उनके हाथमें कमण्डलु था। वाल्मीकिने कहा रर दो यहाँ कमण्डलु। साधुने कहा बच्चे यह तो डकैती है, इसमें पाप हागा। वाल्मीकिने कहा—में पाप पुण्य कुछ नहीं जानता, कमण्डलु रर दो। साधुने कहा—अन्ना, में यहाँ खडा रहूंगा, तुम अपने घरके लोगोसे पूछ आओ कि में एक डकैती कर रहा हूँ उसका जो फल हागा उसमें तुम शामिल हो, कि नहीं? लोगोंने टका-सा जबाब दे दिया तुम चाहे डकैती करके लाओ चाहे साहूकारीसे। हम लोग तो खाने भरके शामिल हैं। वाल्मीकिने बात जम गई और वापिस आकर साधुसे बोला—बाना मैंने टकैती छोड दी। आप मुझे अपना चेला बना लीजिये।

वाग्विद कप्त यही है । आपलाग पुण्य पापके द्वारा निजके लिये सम्पत्ति इवही कर रहे हो वे बोटें साथ देनेवाले नहीं हैं । अब समय रहते मरने हो जाओ । क्यों, आप लोगोसमे कोई तमारा साथ देता है या नहीं ।

('गुलामी बडक' म)

— — —

बन्ध

अव्यवसाय भाव ही बन्धका कारण है। बाहिरी क्रिया कोई बन्धका कारण नहा है परन्तु अन्तरगमे जो विकारी भाव होने हैं उही बन्धके कारण हैं।

जैसे, किमीने किसीका मार डाला, तो मारनेसे बन्ध नहीं हुआ पर अन्तरगमे जो उसके मारनेके भाव हुए उससे बन्ध हुआ। कोई पूछे कि बाह्य वस्तु जन बन्धका कारण नहीं है तो उसका निषेध किमलिये किया जाता है कि बाह्य वस्तुका प्रमङ्ग मत करो त्याग करो। उसका ममाधान यह है कि बन्धका कारण निश्चय नयसे अध्यवसान ही है और बाह्य वस्तुएँ अध्यवसानका आलम्बन हैं उनकी महायतामे अध्यवसान उत्पन्न होता है इसलिये अध्यवसान कारण कहा जाता है। बिना बाह्य वस्तुके अवलम्बनके निराश्रय अध्यवसान भाव नहीं उपजता। इसीसे बाह्य वस्तुका त्याग कराया गया है।

सच्चा त्याग—

हम पर पदार्थोंका त्याग करना ही सच्चा त्याग समझ लेते हैं। परन्तु वास्तवमें पर पदार्थ हमारा है कहीं? जिसका हम त्याग करनेसे हठद्वार कहलाते हैं, वह तो जुदा है। अतः पर पदार्थका त्याग, त्याग नहीं। सच्चा त्याग तो अन्तरगमी मूर्खीका होता है। हमने उस पदार्थसे अपनी मूर्खी हटा ली तो उसका स्वतः त्याग हो गया। अतः प्रवृत्तिमी और मत जाओ, नियुक्ति पर ध्यान दो। कोई कहता है कि हमने १००) रुपयेका दान कर दिया। अरे

मूरर, १००) मगवे तुम्हारे हैं बदा, जा तुमने दान कर दिये ।
 वे तो जुदे हो थे । निजाहोमे निकालकर दागालामें धर
 दिये । तो मगयोका त्याग करना दार दता नहीं हुआ, पर भन्व-
 रगम जो तुम्हारी मूर्धा उत मगयोने प्रति लग रही थी यद दूर
 हा गइ । अतः मूर्धारा त्याग करना धामरिक् त्याग कहलाया ।
 काई बदा है कि हमो इता परिमदका त्याग पर दिया, अमुक्
 परिमदका प्रमाण कर लिखा ना क्या यद परिमदका प्रमाण हो
 गया ? नहीं । परिमद प्रमाण प्रथ नटा हुआ । परिमदप्रमाणप्रथ
 नव हुआ अथ तुम्हारा इच्छा करना कम दा गइ । तुम्हारा मग
 ना नोइ धूव कर रहा था अइ मग पर कन्दाल हा गया,
 उम पर विजय पाली अथ इच्छा जिनमी कम हुइ गारा प्रमाण
 हुआ इमलिये त्याग कहलाया ।

कोई किमीको नहा मारता चिन्ता—

यद कहना कि मैं इमरा चिन्ता टू और इगको मागता हू,
 मध्या अभिप्राय है । क न किमीका मारता और चिन्ता नहीं
 है मग अपना-अपना आयुमे जीवत रहत हैं और आयुके निरक
 पूरे हागेमे मरणको प्राप्त होने है । आशय कहत हैं अरे, क्या
 तेरे हाथमें आयु है जो न तुम्हारे चिन्ता तथा मारता है ?
 निश्चयतय करके जायके मरण है यद अपन आयु कमके क्षयसे
 जाना है । और अपना आयु कम अन्य कर दता नहीं ना मरना ।
 इमलिये अथ अन्यथा मरण कैसे कर सतना है ? इमी तरह
 जीवोका जीवन भी अपन आयु कमके उदयम ही है ।

सोई किमीको मुर्गी दुर्गी नहीं मरता—

मै पर जीवको मुर्गी दुर्गी करता हूँ और मुक्त पर जीव मुनी
 दुर्गी करते हैं, यद भी मागता अज्ञान है, क्योंकि मुक्त दुर्ग मग

जीवाना अपने कर्मके उन्मत्तसे होता है और वह कर्म अपने-अपने परिणामसे उत्पन्न होता है। इस कारण एक नूमरेको सुख दुःख कैसे दे सकता है ? मैनामुन्दरीको ही देखो। अपने पितासे स्पष्ट रह दिया कि मैं अपने पुरुषार्थसे ग्याती हूँ। उसके पिताने कोटी श्रीपालसे उसका विवाह कर दिया। पर मैनाने सिद्ध चक्रका विधान रचकर उसका कोट भी दूर कर लिया। पर विचार करो क्या उसने पतिना काट दूर कर लिया ? अरे उसके पुण्यका उन्मत्त होना था कोट दूर हो गया। उसका मिलना या सो निर्मित्त मिल गया। पर क्या वह ऐसा नहीं जानती थी ? अतः मत्र अपने भाग्यमे सुख और दुःखी हूँ।

समयसारमें लिखा है —

‘मर्त्ये मदैव नियत भवति स्वकीय—

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्य ॥

अज्ञानमेतदिह यत्त परः परस्य ।

कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥’

इस लोकमें जीवोंके जो मरण, जीवन, दुःख और सुख होते हैं वे मत्र स्वकीय कर्मोंके उदयमे होते हैं, ऐसा माने पर भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख और सुख होते—यह अज्ञान है।

कोई किमीको नहीं बाँधता छोड़ता—

कोई कहे कि मैं इसको बाँधता हूँ और इसको बाँधता हूँ तो यह भी सिद्धा है। तुमने अपना अभिप्राय तो ऐसा कर लिया कि ‘एन’ ‘माचयामि’ मैं इसको बाँधता हूँ, और ‘एन बन्धयामि’ मैं इसको बाँधता हूँ। पर जिससे ऐसा कहा

कि 'एन मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और उसे मुक्त परिणाम कर लिया तो वहाँ वह मुक्त हुआ ? और वही है यही कि 'एन वन्दयामि' मैं इसको नमना हूँ इसे मुक्त परिणाम कर लिये तो वह मुक्त हो गया । और तुम्हारे अहंकार अभिप्राय नहीं किया । एकने सराग परिणाम कर लिये और तुम्हारे ने वीतराग भाव कर लिये, तो पहिला वन्द्य पर ही मुक्त मुक्त हो गया । इसलिये यह वन्दन क्रिया और वन्दन तुम्हारे हाथकी बात नहीं है । तुम अपने पदार्थके वन्दन पर पदार्थ अपनेका है । तुम दूसरे पदार्थको वन्दन परिणामाना चाहो तो वह त्रिफलमें नहीं है । 'एन मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और 'एन वन्दयामि' इसका वंदना हूँ ऐसा अभिमान करना अर्थ है जो कर्मका वन्दन होता है । हाँ तुम अपना वन्दन दूसरा चाहे कुछ भी अभिप्राय रखने ।

निर्मल अभिप्राय—

निर्मल अभिप्राय ही मोक्षमार्ग है । तुम्हारे अभिप्राय निर्मल नहीं तो कुछ नहीं । वन्दन ही वन्दन 'प्रभु पतित पावन' । अरे, प्रभु थोड़े ही वन्दन है । तुम्हारे उतने अशमे अपने अभिप्राय निर्मल कर ही पावन हो गये । प्रभु क्या पावन करेंगे । तुम्हारे वन्दन लिया, पर कार्य हुआ तुमसे । इसीलिये वन्दन ही अपनी स्तुतिम लिखते हैं कि—

मुझ राज के कार्य हूँ मैं ।
सो करो हरो मम वन्दन ॥

श्रीर भगवानकी महिमाको कौन जान सकता है। भगवान की महिमा भगवान ही जाने। हम मोही जीव उनकी महिमाको क्या जान सकते हैं, तो प्रयोजनीय बात इतनी ही है कि पर पदार्थ हमारी श्रद्धामें आ जाय कि ये हमारी चीज नहीं है। तो फिर ससार बन्धनसे छूटनेमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ लो रागद्वेषादिक परकृत विचार हैं, मेरे शुद्ध स्वभावको घातनेवाले हैं इसलिये छोड़नेका प्रयत्न करो। सम्यक्त्वोके यही श्रद्धान तो बूढ़ हो जाता है। यह जानता है कि मेरा आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक समान है। ये जितने भी औषाधिक भाव होते हैं वे माहके निमित्तसे होते हैं। अतः उन्हें छोड़नेका पूर्ण प्रयत्न करता है। हमलोग बाह्य चारित्रके पालनमें आतुर हो जाते हैं।

निर्मल श्रद्धा—

चारित्रमे क्या है सबसे बड़ी श्रद्धा है। भगवान् आदिनाथने ८३ लाख पूर्व गृहस्थोमें व्यतीत कर दिये। एक पुत्रको इस बगल में बिठालते रहे और दूसरेको दूसरी बगलमें। नाना प्रकारकी व्याप्ति और गणितविद्या भी बतलाते रहे। यह सब क्या, परन्तु बन्धुओं, चारित्रमोहकी मन्दता हुई तो घर छोड़नेमें ढेर न लगी। तो हमें चारित्रमे इतना यत्न न करना चाहिये। चारित्र तो कालान्तर पाके हो ही जायगा। चारित्र पालनेमें उतनी बढाई नहीं है जितनी श्रद्धा लानेमें। श्रद्धामें अमोघ शक्ति है। यथार्थ श्रद्धा ही मोक्षमार्ग है। सम्यक्त्वोके श्रद्धाकी ही तो महिमा हाती है। वह पर पदार्थोंका भोग नहीं करता सो बात नहीं है। पर श्रद्धामें जान जाता है कि 'अरे यह तो पराई है।' अब देखिये लड़की जब पैदा होती है तब माँ अन्तरगमें जान ही तो जाती है कि यह पराई है। वह उसका पालन-पोषण नहीं करनी सो बात

नहीं है वह पालती है, उसे बड़ा करती है, उसका विवाह भी रचाती है और जब पर घर जानेकी होती है तब राती भी है चिल्लाती है और धोड़ी दूर तब साथ भी जाती है, पर कब तब ? यही हाल उमका होता है। यह भोग भोगना है, पुत्र करता है, अनालतमें मुन्दमा भी लड़ता है पर कब तब ? और हम आपसे पूछते हैं, उसके फाहरे भोग हैं ? विल्लो चूरेकी पन्ड लेती है और लाठी मारने पर भी नहीं छोडती, भोग तो वह कहलाते हैं। हृगिण मुग्धमें कृण लिये हुए है पर यो ताली फटरारी चौकड़ी भरकर भाग गडा हुआ तो वह वाहेका भोग ? भोग तो वही है जिसमें आशक्ति हो, नममें उपादेय बुद्धि हो। अब मुग्धकी ही गेया। क्या उनके स्त्री परीपह नहीं होती ? होती है, पर जैसी हमरो होती है वैसी उनको नहीं है। क्या उनको शुधाका वेदन नहीं होता ? यदि वेदन नहीं होता तो आहार लेनेके बान्ने जाते ही क्या हैं ? शुधाका वेदन होता है पर वह उम चालका नहीं है। निरन्तराय भोजन मिला तो कर लिया नहीं तो वापिम लौट आते हैं। किमी कविने कहा है —

अपराधिनि चेत्क्रोधः क्रोधे कथं न हि ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णां पग्निपन्थिनि ॥

यदि अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो मजमे बड़ा अपराधी क्रोध है उसी पर क्रोध करना चाहिये, क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका शत्रु है। अन्ध्रा घतलाओ किम पर तोष-रोष करे। हम जितने भी पदार्थ समारमें देखते हैं, सब अचेतन ही तो हैं और चेतन हैं मो दिग्गता नहीं है। जैसे हमने तुम पर क्रोध किया, तो क्रोध निस पर किया वह अचेतन है

आर निम्न पर करना चाहते हैं वह निश्चय नहीं अमूर्ति है।
अतः हमारी समझमें तो गगद्देपादिक करना सब व्यर्थ है।

अपनी आत्माका उद्धार करो—

अपना कल्याण करे दुनियाँको न देखे। जो दुनियाँको ता
शिव्य करे और अपनी ओर न देखे तो उससे क्या लाभ ? अरे
अनादि कालसे हमन परको बनानेकी कोशिश की है और फिर
भी परको बनानेमें अपनेको चतुर समझते हैं तो उस चतुराईका
धिक्कार है जो दूसरोंका उपदेश करे, व अपने आत्माके हितका
नाश करे। उस आँसूसे क्या लाभ जिमने होते हुए भी गड्डमें
गिर पड़े। उस ज्ञानसे भी क्या जो ज्ञानी हाँकर विषयोंके भीतर
पड़ जावे। इसलिये फेरल अपनेको बनाए। जिसने अपनेको
नहीं बनाया वह दूसरोंको भी क्या बना सकता है ? अपनेको
बनाना ही सरार बन्धनसे छूटनेका प्रयास है। यही मोक्षकी
कुञ्जी है।

एक धुनियाँ था। वह कहीं कामसे चला जा रहा था। मार्ग-
म उमने रुईसे भरे जहाजोंको आते हुए देख लिया। उसने सोचा
हाय ! यह तो मुझे धुननी पड़ेगी। ऐसा सोचते ही घरमें आकर
वह बीमार पड़ गया। उसने लड़केने पूछा पिताजी ! क्या बात
हो गई ? वह बोला—'बुद्ध नहीं'। वैसे ही तबियत सराब हो
गई है। लड़केने बहुत डाक्टरों और वैद्याँका इलाज करवाया पर
वह अन्ध्रा नहीं हुआ। अन्तमें एक आदमीका मालूम हुआ और
उसने लड़केसे पूछा—तेरे पिताजी की कैसी तबियत है ? वह
बोला—बुद्ध नहीं, उन्होंने कहीं रुईसे भरे हुए जहाजोंको देख
लिया है इस कारण बीमार पड़ गये हैं। उस आदमीने सोचा कि
अरे वह धुनियाँ तो है ही शायद उसने समझा होगा कि यह

रुई वहीं मुझे ही न धुननी पड़े। यह धाला—उस्ता, हम तुम्हारे पिताजी का अन्दा कर देंगे लेकिन १००) रुपये लेंगे। लड़पेने मजूर कर लिया।

उम आदमीने उसी समय हमके घर जाकर एक गिलाम पानो लिया और कुछ मन्त्र पढ़कर कुछ राम्य डालकर धुनियासे धाला इस गिलामका पानी पा जाओ। उम धुनियेने वैसा ही किया और वह पानी पी लिया। तब वह आदमी बोला—‘देगो’ बन रुईसे भरे हुए जहाजोंमें आग लग गई। इतना कहना था कि वह मट बोल कठा—क्या सचमुच उन जहाजोंमें आग लग गई। उसने कहा—हाँ। तुरन्त ही वह भला चगा हा गया। इसी प्रकार हम भी पर पदार्थोंमें लक्ष्य कर यह मोच रहे हैं कि हम यह करना है, वह करना है। इमी कारण रागी बन हुए हैं और जब अपने स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तब प्रतीत होता है कि हमें कुछ नहीं करना है। केवल अपन पन्का पहिचानना है।

(सुनकी मलक' म)

बन्ध मुक्ति

आत्माने केवल एक राग ही बन्धका कारण है। जैसे तैल मर्दनयुक्त पुरुष अग्नाडेकी भूमिमें धूलिमें लिप्त हो जाता है वैसे ही रागादिस्त्री चिहनाहट जीवको बन्ध करानेवाली है।

निश्चयसे केवल अन्तरगता अध्यवमान ही बन्धका कारण होता है चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। बाह्य वस्तुओंसे बन्ध नहीं होता यह तो अध्यवमानका कारण है। इसीलिए चरणानु योगकी पद्धतिसे बाह्य वस्तुओंका निषेध किया जाता है, क्योंकि जहाँ कारण होता है वहीं कार्यकी सिद्धि है। अतः आचार्योंने पराश्रित व्यवहार सभी छुड़ाया है केवल शुद्ध आनन्दस्वरूप अपनी आत्माका ही अवलम्ब ग्रहण कराया है। अब नेत्रिण सम्यग्दृष्टिके चारित्रको कुचारित्र नहीं कहा और द्रव्यलिंगी मुनि जो एकादश अगके पाठी हैं फिर भी उनके चारित्रको कुचारित्र बतला दिया। तो केवल पढ़नेमें कुछ नहीं होता जिस पठन-पाठनके फलस्वरूप जहाँ आत्माको बोधका लाभ होना चादिण था वह नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं किया।

शरीरकी अपेक्षा हृदयको सजाइये—

हम नित्य पुस्तकोंको गोलते हैं, उसपर सुन्दर सुन्दर गत्तेके आरण भी चढ़ाते हैं पर अन्तरगता कुछ भी रयाल नहीं करते तो क्या होता है? अतः मन अन्तरगसे ही बन्धकी क्रिया होती है। यदि स्त्री भी त्यागी, घर भी त्यागा और दिगम्बर भी हो गए, पर अन्तरगकी राग द्वेषमयी परिणतिका त्याग नहीं हुआ तो कुछ भी त्याग नहीं किया। साँपने केचुलीका तो त्याग कर

दिया पर अन्तरगम जो रिप है उसका त्याग नहीं किया तो क्या फायदा ? जन्तु आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग नहीं होता तबतक सिद्धि भी त्याग नहीं कहलाता। अब नेत्रिण, कुत्तेको लाठी मारी जाती है तो वह तो लाठी पकड़ता है, परन्तु सिंहका यह कायना है कि यह लाठीको न पकड़ मनुष्यको ही पकड़ता है। उन्नी प्रकार सम्यग्दृष्टि अन्तरग परिग्रह जो रागात्मिक हैं उन्हें हटानेका यत्न करता है पर मिथ्यात्मी उपरी टीपटापमे ही धर्म मान बैठता है। एक प्रातःकालकी ललामी है तो एक सायंकाल की ललामी। प्रातःकालकी ललामी तो उत्तर कालमें प्रकाशका कारण है और सायंकालकी ललामी उत्तर कालमें अन्धकारका कारण है दोनों हैं ललामी ही। अतः यह मन अन्तरगके परिणामोंकी जाति है। सुदर्शन सेठको रानीने कितना पुसलाया पर वह अपने सम्यक् परिणामोंपर दृढ़ बने रहे। तो बाह्यसे कुछ भी किया करो, क्या होता है ?

अन्तःकलुपताके कारण त्यागिये—

हम बाह्य निमित्तोंको हटानेका प्रयत्न करते हैं, इन निमित्तोंको हटानेसे क्या होगा ? हम आपसे पूछते हैं। जिस जिसको बाह्य निमित्त बनाकर हटाओगे ? तीन लोकोंमें निमित्त भरा पडा है। अतः यह अन्तरका निमित्त हटाओ जिसकी वजहसे अन्य निमित्तोंको हटानेका प्रयत्न किया जाता है। अन्तरगसे यह कलुपता हटानेकी आवश्यकता है जिससे बन्ध होता है। तुम चाहे कुछ भी कार्य करो पर अन्तरगमें जैसे तुम्हारे अध्यवसान है उसीके अनुसार बन्ध होगा। एक मनुष्यने दूसरे को तलवारसे मारा तो तलवारको कोई फौसी नहीं देता। मनुष्य ही फौसीपर लटकता है। तो बाह्य वस्तुओंको त्यागनेकी आव

शक्यता नहीं, आपश्यक्यता है अन्तरगरे रागादिक त्यागरी।
 सम्यक्त्री ब्राध भी करता है पर अन्तरगसे जानता है कि ये
 मेरे निज स्वभावकी बीज नहीं है। औदयिक परिणाम है
 मिटनेवाली चीज है। अत त्यागनेका प्रयत्न करता है। यह
 त्यागरी ही मर्मस्व भावता है। पचम गुणस्थान देशप्रनमं अग्रत
 का त्याग किया, अप्रमत्तमे प्रमादका त्याग किया और आगे चढ़ा
 तो सूक्ष्ममापरायमे लाभका त्याग किया और क्षीणमोहमे मोहका
 त्यागकर एक निज शुद्ध स्वरूपमे ही रह गया। हमसे धर्मका
 उपदेश त्याग प्रधान है। हम लोग बाह्य वस्तुआका त्यागकर
 अशान्तिसे बड़ा लेते हैं। अरे, त्यागका यह मतलब थोड़े ही
 था। त्यागसे तो सुख और शान्तिका उद्भव होना चाहिए था,
 परन्तु यह नहीं हुआ तो त्यागसे क्या लाभ हुआ ? त्यागका अर्थ
 ही आरुल्लताका अभाव है। बाह्य त्यागकी यहीतर मर्यादा है
 जहाँतक यह आत्मपरिणाममे निर्मलताका साधक हो। तो
 आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग परमाशयक है परन्तु परिग्रहका त्याग
 बहुत कठिन है, कोई सामान्य बात नहीं है। परिग्रहसे ही देवो
 मारे भगड़े हैं। यदि तुम्हारे पॉकेटमें दाम रगे हुए हैं तो उनसे
 कट जानेका भय है। मुनि हैं नगे हैं तो उन्हें काहेका भय,
 उताओ। तो परिग्रह त्यागमे ही सुख है। तुम परिग्रहको मत
 त्यागा पर उससे कोप तो जानो, यह तो मानो कि ससार बेलको
 बढ़ानेवाली है। भोजन खानेका निषेध नहीं है परन्तु उसमें जो
 दोष हो उसे तो मानो समझा कि वस्तुत उसमें स्थायी आश्वाद
 नहीं है। भगवानका पूजन भी करो, परन्तु यह तो मानो कि
 साक्षात् मोक्षमार्ग नहीं है। अत अन्तरङ्गमे एक केवल शुद्धात्मा
 का ही अनुभव करो।

मोहके चक्रसे बचिये—

“हम तुम एक हैं” यह मोहकी महिमा तो देखो। हम और तुम अलग अलग कहता ही जा रहा है और एक बतला रहा है कि ‘हम तुम एक हैं।’ अब तुम देखो मुक्तिके पास जाओ क्या कहेंगे? यही कि हम सरीसृप हो जाओ। और क्या? एक छोटी, बाल बन्धे छोडा और नग घबग हो जाओ तो क्या करें उनमें उसी जातिका मोह है। जैनी कहते हैं कि मय ममर वैरी हा जाण। मुमलमान मयको मुमलमान हो जानेको कहते हैं मय ईसाई मयको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो मय अपने अपने टपली अपना अपना राग अलापते हैं, क्योंकि उनके चक्र चक्र प्रसारका मोह है। अत मोहकी विलक्षण महिमा है। मुक्तिके चाहते हैं कि मय ससार मुनि हो जाण पर होय कैसे? चक्र ही ऐसा चला आया है।

कोई कहे कि हमारी आत्मा तो भोजन करता है मय के लिए हम भोजन क्यों करें? मत करो। मय करता है कि मय भोजन करो। पर दो ही दिन बाद बुधाई देखो मयको मयको, क्योंकि मोहकी सत्ता विद्यमान है। उमके होते हुए मयको मयको नहीं करोगे? हाँ, मोह जिनके मय हो गया है मयको मयको की वेदना नहीं है। औदारिक शरार हाने हुए मयको मयको वेदना उनको नहीं सताती। अत मोहमें ही मुक्तिके है।

शक्तिके अनुसार ही त्याग कीजिये—

कार्य धीरे धीरे होता है। देखिये कि मयका मनन करके फलता फलता है। एक मनुष्य था। वह मयको चक्र चक्र था। उसने एक बुडियाको जाडेमें टिंका हुआ मयका दया आ गई और अपना मयको मयको दे दिया। पर -

पड रहा था। उसे ठट सहन नहीं हुई तो आप किमी मरानमें घुस गया और वहाँ छप्पड रींचने लग गया।

‘मौन है’ मरानवालेने पूछा।

वह बोला—‘मैं हूँ धर्मात्माका दादा।’

उह तुरन्त आया और उससे छप्पर रींचनेका कारण पूछा। उसने कहा—‘मेरे पास एक कम्बल था सो मार्गमें मैंने एक बुढियाको दे दिया। पर मुझे ठड बहुत लग रही थी तो मैं यहाँ चला आया।’

मरानवालेने कहा—‘अरे, जब तुम्हपर ठट सहन नहीं हुई तो अपना कम्बल उस बुढियाको ही क्यों दिया?’

वह चुप रहा और धीरेसे निरलसर अपना मार्ग जा नापा। तो तात्पर्य यह कि अपनी जितनी शक्ति हो उमीके अनुसार कार्य करना चाहिए। मान बडाईमें आकर शक्तिसे परे आचरण करना तो उल्टी अपनी पूजी रीना है।

वास्तवमें यदि विचार किया जाय तो कल्याण करनेमें बुद्ध नहीं है। केवल उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। जब नडुल शूकर और थानर आदि तिर्यचोने अपना कल्याण कर लिया तो हम तो मनुष्य हैं, सक्षी पचेन्द्रिय हैं। क्या हम अपना कल्याण नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं।

मनुष्यको देवसे बडा समझिये—

मनुष्य यदि चाहे तो देवोंसे भी बडा बन सकता है। अभी त्याग मार्गको अपना ले तो आज वह देवोंसे बडा बन जाय। मनुष्य वास्तवमें क्या नहीं कर सकता? वह तप, यम, सयम मर बुद्ध पाल सकता है जो देवोंको परम दुर्लभ है। वे देव यदि तप करना चाहें अथवा सयम पालना चाहें तो नहीं पाल सकते।

उपरसे हजाग बर्ष तक नहीं ग्यारों पर अन्तरगमें तो उनकी चाह गानेकी नहींमिटती । मनुष्य पर्याय क्यों उत्तम बतलाई है, इसीसे कि उसमें बाध, भ्रान्तर त्याग करनेकी शक्ति है । अरे देव ज्यादासे ज्यादा नदीधर द्वीप चले गये, पञ्च कन्यागणके इत्थम देस लिए और क्या है ? चौथे गुणगानसे तो आगे नहीं बढ़ सकते । पर मनुष्य यदि चाहे तो चौदह गुणगान पाव कर सकता है—यहाँ तक कि वह सर्वार्थमिद्विके देवों द्वारा पूजनीय हो सकता है । और तुम चाहा तो कुछ बन जाओ । चाहे पाप करके नरक चले जाओ । चाहे पुण्योंपार्जन करके स्वर्गमें, और पाप पुण्यों नाश कर चाहे मान चले जाओ । २५ गत्यागति है, चाहे रिमामे भी चले जाओ । यह तुम्हारा हाथका बात है ।

अपने पदको पहिचानिये—

माघनाथ आचार्यकी ही देखा । हमरे आचार्यने गिण्यसे कहा हम माघनाथ आचार्यके पास, जाओ यही प्रश्नका उत्तर दोगे । तो क्या उनको हम प्रश्नका उत्तर नहीं आता था ? पर क्या करें ? उनको किसी तरह जो अपना पद बतलाना था । अतः अपने पदका पहिचानो । यही एक श्रद्धा है । इसीका बेशक अनुभव करो । और देखा, यदि अनुभवमें आवे तो उसे मानो अन्यथा फोट बाध्य नहीं करता । सुन्दकुण्डाचार्यने यही कहा कि अनुभवमें आवे तो मानो नहीं ता मत मानो । बाध्य होकर मानना कोई मानना नहीं हुआ करता । फोट कह आत्मा तो अमूर्तिक है, वह दिखती ही नहीं तो उसे देखनेकी क्या चेष्टा करें ? तो कहते हैं कि वह दिखनेकी चीज ही नहीं है, अनुभवगोचर है । लोभमें भी स्वो चित्तको धानराग हो जाता है उसका दुःख यही जानना है । बाह्यम वह रोग प्रकट नहीं दिखता पर चित्तके दर्द

है वसे ही अनुभव होता है। इसी तरह आत्मा एक अनुभवकी चीज है। आचार्योंने स्पष्ट लिए दिया—

‘मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तार कर्मभूभृताम् ।
ज्ञात्तार विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलग्नये ॥’

यह ज्ञेयता स्वरूप है। निरारम्भी गुरु है। दयामयी धर्म है। श्रवण विम वस्तु का जा स्वभाव है उसका वही धर्म है। यन्त्र यह अनुभवमें आवे ता माता नहीं तो मत मानो। अतः जिस तरह आत्मा अनुभवमें आवे वही उपाय श्रेयस्कर है।

अपनेको पर द्रव्यका कर्ता मत मानिय—

सब द्रव्योंके परिणाम जुदे-जुदे हैं। अपने अपने परिणामोंके सब कर्ता हैं। जीव अपने परिणामोंका कर्ता है और अजीव अपने परिणामोंका यह निश्चय नयना सिद्धान्त है। पर मनुष्यों जय तब भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक यह अपनेको पर द्रव्योंका कर्ता अनुभव करता है। लेकिन पर द्रव्योंका कर्ता त्रिकालमें नहीं जानता। जैसे तन्तुनायने ताना धाना करके बस्त्र तैयार किया, पर तन्तुनायका क्या एक अश भी बस्त्रमें गया? बस्त्रका परिणामन बस्त्रमें हुआ और तन्तुनायका परिणामन तन्तुनाय में। पर तन्तुनायने बस्त्र बनाया ऐसा सब कोई व्यवहारसे कहता है पर निश्चयसे ऐसा नहीं है। बस्त्रकी क्रिया बस्त्रमें ही हुई है। अतः वह बस्त्रका कर्ता नहीं है। ज्ञानी केवल अपने ज्ञानका कर्ता है। वह दूसरे ज्ञेयोंको जानता है। यन्त्र पूर्वोपार्जित कर्मका उदय भी आता है तो उस कर्मफलको वह जानता ही है अतः समतामें भाग लेता है।

पर द्रव्यको अपना मत ममत्विये—

हम पर द्रव्यको अपनी मान लेते हैं तभी दुःखी होते हैं। कोई दृष्ट वस्तुका प्रियोग हुआ तो दुःखी होकर चिल्लाने लगे। क्यों? उसे अपनी मान लिया। कोई अनिष्ट वस्तुका संयोग होगया तो आर्तध्यान करने लगे। यह मन पराई वस्तुको अपना माननेका कारण है। परको आपा मानना मिथ्या है। यदि पुत्र उत्पन्न हुआ ममको हमारा नहीं है। स्त्री भी घरमें आई तो ममको पराई है। ऐसा समझने पर उनका प्रियोग भी हा जायगा तो तुम्हें दुःख नहीं होगा। अन्न नैस्यो, मुनि जन्न विरक्त हो जाते हैं तो स्त्रीमें ममत्व बुद्धि ही तो हटा लेते हैं। और जन्न वह स्त्री मुनिको पङ्गाह लेती है तो क्या आहार नहीं लेते? और उनके हायमं भावन भी रखती है तो क्या आर्य माच लेते हैं? नहीं। उसे देखते हैं, आहारको भी शोधकर खाते हैं पर उससे मूर्छा हटा लेते हैं। दुनियाँ भरके कार्य करो कौन निषेध करता है? पुत्रको पाला, कुटुम्बको गिलाओ पर अपनेमें जुड़ा ममको। इसी तरह पुत्रलको रिक्ताओ पिलाओ पर ममको हमारा नहीं है। यदि इसे गिलाओगे नहीं तो बत्ताओ काम कैसे देगा? अरे, हाड माम धाम बने रहो इसमें हमारा क्या गिरहता है? बने रहो, पर इसे गिलाओ नहीं यह कहाँका न्याय है? इसे गिलाओ पिलाओ पर इसमें काम भी पूरा लो। नौकरको मत गिलाओ तो देखें कैसे काम करेगा? मुनि क्या शरीरको गिलाते नहीं हैं? इसे रिलाने ता हैं पर उससे पूरा-पूरा काम भी लेते हैं। पुत्रलको रिक्ताओ पिलाओ पर उसे अपना मत मानो। माननेमें ही केवल दोष है। रस्मीको सर्प मान लिया तो गिर रहे हैं, पड रहे हैं, चाट भी खा रहे हैं। तो यह क्यों? केवल ज्ञानमें ही तो रस्सीकी कल्पना कर ली। और रस्सा कभी सर्प होती नहीं इसी तरह पुत्रल कभी

है उसे हा अनुभव होता है। इसी तरह आत्मा एक अनुभवकी चीज है। आचार्योंने स्पष्ट लिख लिया—

‘मोक्षमार्गस्य नेत्तारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ।
ज्ञात्तारं विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलव्यये ॥’

यह नेवना स्वरूप है। निरारम्भी गुरु है। दयामयी धर्म है। अथवा जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका वही धर्म है। यदि यह अनुभवमें आवे तो मानो नहीं तो मत मानो। अतः जिस तरह आत्मा अनुभवमें आवे वही उपाय श्रेयस्कर है।

अपनेको पर द्रव्यका कर्ता मत मानिये—

सब द्रव्योंके परिणाम जुदे-जुदे हैं। अपने-अपने परिणामोंके सब कर्ता हैं। जीव अपने परिणामोंका कर्ता है और अजीव अपने परिणामोंका यह निश्चय नयना सिद्धान्त है। पर मनुष्यको जब तक भेद ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अपनेको पर द्रव्योंका कर्ता अनुभव करता है। लेकिन पर द्रव्योंका कर्ता त्रिकालमें नहीं होता। जैसे तन्तुवायने ताना धाना करके बस्त्र तैयार किया, पर तन्तुवायना क्या एक अंश भी उल्लमे गया? बस्त्रका परिणामन उल्लमे हुआ और तन्तुवायका परिणामन तन्तुवाय में। पर तन्तुवायने बस्त्र बनाया ऐसा सब कोई व्यवहारसे कहता है पर निश्चयसे ऐसा नहीं है। बस्त्रकी क्रिया बस्त्रमें ही हुई है। अतः वह बस्त्रका कर्ता नहीं है। ज्ञानी केवल अपने ज्ञानका कर्ता है। वह दूसरे क्षेपोंको जानता है। यदि पूर्वपार्षित कर्मका उदय भी आता है तो उस कर्मफलको वह जानता ही है अतः भ्रमतासे भोग लेता है।

वे कहते—'तुछ कम करेगा।'

यह कहता 'नहीं महाराज। मेरी एक मन लकड़ियाँ हैं, इसे तोलकर देग लो यदि ज्यादा हों तो दाम देना, नहीं मत देना' ?

जब उन्होंने तोलकर देगा तो ठीक एक मन निकलीं। उसे उन्होंने आठ आने दे दिये। इस तरह रोज उसकी लकड़ी बिक्र जाया करती।

एक दिन जब वह लकड़ी ले जा रहा था तो रास्तेमें एक नौकरने आवाज दी 'अरे, क्या लकड़ी बेचेगा ?'

उमने कहा 'हाँ।'

'क्या दाम लेगा' नौकरने पूछा।

उसने कहा 'आठ आने'।

'सात आने लेगा' नौकर बोला।

उमने कहा 'नहीं।'

फिर उमने बुलाया और कहा 'अच्छा, साढ़े सात आने लेगा'।

वह बोला 'अरे, तू निम बेवकूफना नौकर है। एक घार कह लिया नहीं लूंगा।'

ऊपरसे उमना सेठ सुन रहा था। वह एक दम गरम होके नाचे आया और बोला 'अरे, क्या बकना है ?'

उसने कहा 'ठीक कहता हूँ। यदि तुम मत्स्य बोलने तो क्या तुम्हारा अमर इस नौकर पर नहीं पड़ता।'

सेठ और भी क्रोधित हुआ। उसने फिर कहा 'यदि तुम क्रोधित होआगे तो मैं तुम्हारी पोल गोल दूँगा। तुम महाबदमाश परपोलपटी हो। इतने दिना तक शान्तिधरम किया पर बुद्ध भी असर नहीं हुआ। मैंने एक घार ही सुनकर पच-पापाका त्याग कर दिया।' सेठ उसके ऐसे बचन सुनकर एकदम सहम गया। नापर्य यह है कि उमने भी अभी समय पच पापाना त्याग कर

आत्मा होता नहीं। पर अज्ञानसे मान लेते हैं। वस यही वेपन भूल है। उम भूलको मिटाकर भेद-ज्ञान करो। समझो आत्मा और पुद्गल जुदा द्रव्य है। परन्तु उम तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य करें तो समझ स्या है ?

इस लकड़हारेने गित्ता लीजिये—

एक लकड़हारा था, वह रोज एक मन लकड़ीका गट्टा लाता और बाजारमें बेच देता था। एक दिन उसने एक पण्डितजीसे व्याख्यान सुना। उसमें उन्होंने कहा कि यह पुद्गल जुदा और आत्मा जुदा है—यह सम्यग्दर्शन है। और फिर पंच पापोंका स्वरूप बतलाया। उसने सोचा मैं हिंसा तो करता ही नहीं हूँ। और यह एक मन लकड़ीका गट्टा लाता हूँ ता इसे आठ आनेमें बेच लिया करूँगा। मेरे यही एक भाव होगा। इस तरह झूठ भी नहा बोलूँगा। मैं किसीकी चोरी ता करता ही नहीं हूँ अतः चोरीका भी महजमें त्याग हा जायगा। मेरे एक अकेली स्त्री है, इसलिए पर स्त्रीका भी त्याग कर दूँगा। और पाचवा परिग्रह प्रमाण है। ता मुझे लकड़ी बेचनेमें आठ आने मिलेंगे ही। उममें तीन आने तो खानेमें खर्च लूँगा, दो आने बचाऊँगा, एक आना दान करूँगा और दो आने कपड़े आदिमें खर्च करूँगा। इस तरह परिग्रह प्रमाण भी कर लूँगा। ऐसा सोचकर उसने उसी समय पंच पापोंका त्याग कर दिया। अब प्रतिदिन वह लकड़ी लाता और बाजारमें बेचनेको रख देता।

उसके पास ग्राहक आते और पूछते—‘क्या लकड़ी बेचेगा ?’

वह बोलता—‘बेचनेके लिए ही ता लाया हूँ।’

ग्राहक कहते—‘क्या दाम लेगा ?’

वह बोलता—‘आठ आने’।

वे कहते—'बुद्ध कम करेगा ।'

वह कहता 'नहीं महाराज । मेरी एक मन लकड़ियाँ हैं, इसे तौलकर देख लो यदि ज्यादा हो तो दाम देना, नहीं मत देना' ?

जब उहाने तौलकर देगा तो ठीक एक मन निकलीं । उसे उन्होंने आठ आने दे दिये । इस तरह रोज उसरी लकड़ी निकल जाया करती ।

एक दिन जब वह लकड़ी ले जा रहा था तो रास्तेमें एक नौकरने आगव दी 'अरे, क्या लकड़ी बेचेगा ?

उमने कहा 'हाँ ।'

'क्या दाम लेगा' नौकरने पूछा ।

उसने कहा 'आठ आने' ।

'सात आने लेगा' नौकर बोला ।

उसने कहा 'नहीं ।'

फिर उमने बुलाया और कहा 'अच्छा, साढेसात आने लेगा' ।

वह बोला 'अरे, तू किम बेवकूफका नौकर है । एक बार कह लिया नहीं लूँगा ।'

उपरसे उसका सेठ सुन रहा था । यह एक दम गरम होके नीचे आया और बोला 'अरे, क्या करता है ?'

उसने कहा 'ठीक कहता हूँ । यदि तुम मत्स्य धोलने लो क्या तुम्हारा असर इस नौकर पर नहीं पडता ।'

सेठ और भी क्रोधित हुआ । उसने फिर कहा 'यदि तुम क्रोधित होओगे तो मैं तुम्हारा पोलखोल दूँगा । तुम महाउदमाश परम्बीलम्पटी हो । इतने दिना तक शास्त्रश्रवण किया पर बुद्ध भी असर नहीं हुआ । मैंने एक बार ही सुनकर पच पापोका त्याग कर दिया ।' सेठ उसके ऐसे वचन सुनकर एकदम सहम गया । नात्पर्य यह है कि उसने भी उमी समय पच पापोका त्याग कर

न्या। तो त्रैगो, उस पर वत्ता का अमर नहीं पडा और उस लम्बडहारेका उपदेश लग गया। इनका कारण यह कि लम्बडहारेने स्वय सुमार्ग पर चलकर उसे सुमार्ग सुभाया।

स्वय सुमार्गपर चलिये—

जब हम स्वय सुमार्गपर चलते हैं तब दृमरोपर अमर पडता है। हम रोते हैं कि हमारे पन्चे कहना नहीं मानते। अरे, मानें देमे ? तुम तो सुमार्गपर चलते नहीं हो वे कैसे तुम्हारा कहना मानें। बत्ताआ। तुम तो स्वय शुद्ध भोजन करते नहीं फिर कहते हो कि बीमार पड गए। ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं सब अशुद्ध भोजन खानेमे हानी हैं। तुम तो बाजारसे चाट उड़ाओ और घर आकर अपनी स्त्रीसे कहो कि बाजारका मत खाओ। और फटाचित् ग्या भी ले तो फिर कहने हो हमारी स्त्री बीबी बन गई। अरे बीबी नहीं, वह तो घाया हो जायगी। आप स्वय शुद्ध भोजन करनेका नियम तो लो, वह दूसरे दिन स्वय शुद्ध बनाने लगेगी। यदि तुम्हें फिर भी शुद्ध भोजन न मिले तो चक्की लेकर बैठ जाओ। दूसरे दिन वह स्वय अपने आप पीसना शुरू कर देगी। तुम तो पर स्त्री लपटी बनो और स्त्रीको ब्रह्मचर्यका उपदेश करो। आप तो रावण बनो और स्त्रीसे सती सीता बननेकी आशा करो। कैसा अन्याय है ? ध्यान दो—यदि स्त्रीको सीता रूपमें देगना चाहते हो तो तुम स्वय राम बनो, राम जैसे कार्य करो। तभी तुम्हारी कामनाएँ सफल होंगी।

पर वस्तुको त्यागिये—

तुम कहते हो कि जितने भी त्यागी आते हैं वह यही उपदेश करते हैं कि यह त्यागो, यह त्यागो। तो वह तो तुम्हारे हितका ही उपदेश करते हैं। अरे, तुम पर वस्तुओको अपना माने हुए हो

तभी तो वह त्यागनेका उपदेश करते हैं। और चोरटापन क्या है ? पराई वस्तुको अपनी मानना यही तो चोरटापन है। तो वह तुम्हारा यह चोरटापन छुड़वाना चाहते हैं और वह तुम्हें बुरा लगता है। हाँ, यदि तुम्हारे निजकी चीज छुड़वाएँ तो तुम कह सकते हो। ज्ञान दर्शन तुम्हारी चीज है। उसे अपनाओ। लेकिन पर द्रव्योंको क्यों अपनाते हो ? यह कहाँका न्याय है ? अतः वह तुम्हारे हितका ही उपदेश करते हैं।

इस जीवके अनात्सिसे चार मन्त्राएँ लग रही हैं। अब बताओ आहार करना कौन मियलता है ? इसी तरह पुटलमे भी इसकी आत्मीय बुद्धि लग रही है। अब देखो यह लाल कपडा हम पहिने हुए हैं। तो इस लाल कपडेको पहिननेसे क्या यह शरीर लाल हो जाता है ? यह कपडा इतना लम्बा चौड़ा है, इतना मोटा पतला है तो क्या यह शरीर इतना लम्बा चौड़ा दुबला पतला हो जाता है ? नहीं। इसी तरह यह शरीर कभी आत्मा होता नहीं। इस शरीरमे जो पूरण गलन रभाव है वह कभी आत्माका नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जो पुटलकी क्रिया है वह त्रिकालमें आत्माकी क्रिया नहीं है। अपनी वस्तुका अपना मानना ही बुद्धिमानोका कार्य है।

श्रद्धाको दृढ़ कीजिये—

यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरफ केवल हमारा लक्ष्य ही नहीं है। पर कमसे कम इतना तो जम्बर हो जावे कि इस पुटलसे यह अभिप्राय हटा ले कि 'इदम् मम' यह मेरा है। श्रद्धामे यह तो त्रिलकुल जम जावे। हम तो कहते हैं कि चारित्रको पालो या मत पालो कोई हर्न नहीं। गृहस्थीके त्यागकी भी आवश्यकता नहीं पर यह श्रद्धान तो दृढ़ हो जाना चाहिए। अरे, चारित्र तो

कालान्तर पाकर हो ही जायगा। जब यह जान लिया कि यह मेरी चीज नहीं है तो उसे छोड़नेमें कोई बड़ी भारी घात नहीं। अब तीर्थंकरोंको ही देखिए। जबतक आयु पूर्ण न होय तब देवों मोक्ष कैसे चले जाय। तो श्रद्धानम यह निश्चय बैठ जाना चाहिये कि न मैं पुत्रलभा हूँ और न पुत्रल मेरा है। इसके प्रिना करोडा जप तप करो कुछ फलपायी नहीं। अत मिद्ध हुआ कि श्रद्धामें अमोघ शक्ति है।

('सुघ्रको मलक' से)

हिंसा और अहिंसा

हिंसा—

लोक व्यवहारमें भी हिंसा उभे कहते हैं जिसने पर जीवरा घात किया हो। आचार्याने 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा' इम मूलमें रच दिया। इमका मतलब यही कि प्रमादके निमित्तसे प्राणारा प्रयोग करना हिंसा है। अतः प्रमादसे किसी भी कार्यको करना हिंसा है। तुमने प्रमादके उगसे कई भी कार्य किया, चाहे उममें हिंसा हुई हो अथवा नहीं, लेकिन उममें हिंसाका दूषण लग गया। अतः प्रत्येक व्यक्तिको प्रमाद या शिथिलाचारकी इन अवस्थाओंमें सदा सतर्क रहना चाहिये जिनमें कि अणमात्रकी अमात्रधानीमें हिंसाके कारण अनन्त समासका बंध होता है। प्रत्येक जीव अपनी आयुमें जीवित रहता है और आयुके निषेध पूरे होनेसे मरण प्राप्त करना है। कोई किसीकी आयुको न देता है न हरता है। छत्रमालका नाम प्रसिद्ध है। अपने विषयमें यह जनश्रुति है कि जब उनके पिताके नगरपर मुगलाने आक्रमण किया तो उनकी मारी सेना हार गई। कोई चारा न देखकर आप अपनी स्त्री समेत भागनेको एक घोड़ेपर सवार हुए। स्त्रीके उदरमें बच्चा गर्भ। व्योंही वे भागनेको तैयार हुए उसी समय बच्चा पैदा हो गया। अब वे तोना अममजसमें पड़ गये कि अब क्या करना चाहिये? इधर तो बच्चेका जन्म है और उधरमें सेनाका आक्रमण। तो उन्होंने अपने प्राण बचानेके लिये बच्चेको एक तरफ

फेंना ता वह मकोडोंके झाड़में जा पडा। उसके ठीक ऊपर था एक मधुका छत्ता। उसमेंसे एक एक गहदकी बूँद निकले और उस बच्चेके मुग्धमें जा पडे। इस तरह सात दिन व्यतीत हो गये। जब वे दोना घापिम लौटे और बच्चेको वहाँ देखा तो हँसता खेलता हुआ पाया। उन्होंने उसे उठा लिया और नगरमें आकर फिर बड़ी खुशियाँ मनाई। वही पुत्र वीर द्वात्रसाल नामसे प्रसिद्ध हुआ जिसने आगे चलकर मुगलोंके दाँत रट्टे किये। तो कहनेका तात्पर्य यही कि जब मनुष्यकी आयु होती है तब उसको प्रायः एसे निमित्त मिल जाते हैं जिनसे उसकी रक्षा हो जाती है। अतः व्यक्तिना चाहिये कि हिसाका व्यर्थ यत्नकर पापका भागी न बने।

अहिंसा—

अहिंसा तत्त्व ही इतना व्यापक है कि इसके उत्तरमें सभी धर्म आ जाते हैं। जैसे हिंसा पापमें सभी पाप गर्भित हो जाते हैं। यहाँ सभीसे तात्पर्य चोरी, मिथ्या, अन्नह्य और परिग्रहसे है, मोघ, मान, माया, लोभ ये सब आत्मगुणके घातक हैं अतः ये सब पाप ही हैं। इन्हीं कपायोंके द्वारा आत्मा पापोंमें प्रवृत्ति करता है तथा जिनको लोगमें पुण्य कहते हैं वह भी कपायोंके सद्भावमें होते हैं। कपाय आत्माके गुणोंकी घातक है अतः जहाँ भी आत्मा के चारित्र गुणका घात है वहाँ हिंसा हो है। अतः जहाँपर आत्माकी परिणति कपायोंसे मलीन नहीं होती वहीं पर आत्माका अहिंसा परिणाम विकास रूप होता है उसीका नाम यथाख्यात चारित्र है। जहाँपर रागादिक परिणामोंका अश भी नहीं रहता उसी तत्त्वको आचार्यानि अहिंसा कहा है—

‘अहिंसा परमो धर्म. यतो धर्मस्ततो जय.’

श्रीअमृतचन्द्र स्वामीने उसका लक्षण यो कहा है —

‘अप्रादुर्भात्र एतु रागादीना भवत्यहिसेति ।
तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य मन्त्रेण ॥’

‘निश्चयकर जहाँपर रागादिक परिणामाकी उत्पत्ति नहीं होती वहीं अहिंसाका उत्पत्ति है और जहाँ रागादिक परिणामाकी उत्पत्ति होती है वहीं हिंसा होती है । ऐसा जिनागमका सत्येपमे कथन जानना । यहाँपर रागादिनोंसे तात्पर्य आत्माकी परिणति विशेषसे है । पर पदार्थमें प्रीतिरूप परिणामका होना राग तथा अप्रीतिरूप परिणामका नाम द्वेष, और तत्त्वकी अश्रद्धा रूप परिणामका हाना मोह अर्थात् राग, द्वेष, मोह ये तीन आत्माक विकार भाव हैं । ये जहाँपर होते हैं वही आमा कलिलका सचय करना है, दुग्नी होता है, नाना प्रकार पापादि कार्योंमें प्रवृत्ति करता है । रभी मन्द राग हुआ तब परोपकाराणि कार्योंमें व्यग्र रहता है तीव्र राग हुए हुआ तब निपयोंमें प्रवृत्ति करता या हिंसादि पापोंमें भग्न हो जाता है । वहीं भी इसे शान्ति नहीं मिलती । यह मन अनुभूत निपय है । और जब रागादि परिणाम नहीं होते तब शान्तिसे अपना जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है उमीमें लीन रहता है । जैसे जलमें पक्के सत्रधसे मलिनता रहती है, यदि पक्का सत्रध उससे पृथक् हो जाय तब जल स्वयं निर्मल हो जाता है । तदुक्त—‘पर्कापाये जलस्य निर्मलतायत् ।’ निर्मलताके

लिये हमें पक्का पृथक् रग्नेकी आवश्यकता है अथवा जैसे जल का स्वभाव शीत है, अग्निके सत्रधसे, जलमें उष्ण पर्याय हो जाती है, उस समय जल ऐसा ज्ञान तो उष्ण ही है । यदि कोई मनुष्य जलको शीत स्वभाव मानकर पान कर जावे तब वह नियमसे गह भावको प्राप्त हो जावेगा । अतएव जलको शीत करनेके

चास्ते प्रायश्चयना इति यातनी है कि हमारी किसी दूमरे वर्तनमें लालकर हमारी चणता प्रथम कर दी जाय, इसी प्रकार आत्ममें माहोदयसे जो रागादि परिणाम होते हैं वे विरुद्ध भाव हैं। उनके न होनेका यही उपाय है जो वर्तमानमें रागादिषु है। इनमें उपा देयताका भाव त्यागे, यही आत्मा न होनेमें मुख्य उपाय है। जिनके यह अभ्यास हो जाता है उनकी परिणति मातोपमयी हो जाती है। उनका जीवन शान्तिमय धीतता है, उनके एक धार ही पर पन्थासि विजयकी कल्पना मिट जाती है तब सुतरा रागद्वेष नहीं होते। नहीं आत्ममें रागद्वेष नहीं होते यही पूर्ण अहिंसा का उपाय होता है। अहिंसा ही मोक्षमार्ग है। यह आत्मा फिर आत्मा अनन्त कालतः जिम रूपसे परिणम गया, उसी रूप रहता है। जिन भगवानने यही अहिंसाका तथ्य बताया है— अर्थात् जो आत्माएँ रागद्वेष मोहके सद्भावसे मुक्त हो चुकी हैं इन्हींका नाम जिन है। वह पौन हैं? जिमने यह भाव हो गये यही जिन है। हमने जो बुद्ध पन्थासि का स्वरूप दर्शाया उस अर्थके प्रतिपादक जो शब्द हैं उसे जिनागम कहते हैं। परमार्थसे देखा जाय तो जो आत्मा पूर्ण अहिंसक हो जाता है उसके अभिप्राय में न तो परके उपकारके भाव रहने हैं और न अनुपकारके भाव रहते हैं अतः न उनके द्वारा किसीके हितकी चेष्टा होती है और न अहितकी चेष्टा होती है किन्तु जो पूर्वोपार्जित कर्म है वह उदयमें आकर अपना रस देता है। उस कालमें उसके शरीरमें जो शब्द वर्णना निकलती हैं उनसे क्षयोपशम ज्ञानी वस्तु स्वरूपके जाननेके अर्थ आगम रचना करते हैं।

आज बहुतसे भाई जनोंके नामसे यह समझते हैं कि एक जाति विशेष है। यह समझना नहींतक तथ्य है, पाठकगण जाने। वास्तवमें जिसने आत्माके विभाव भावापर विजय पा ली वही

जैन है। यदि नामका जैनी है और उसने मोटादि कलकोंकी नहीं जीता तब वह नाम 'नामका जैन सुख ऑखोंका अन्धा' की तरह है। अतः मोह विकल्पोंको छोड़ो और धाम्त्विक अहिंसक बनो।

मास्तवमें तो बात यह है कि पदार्थ अनिर्बचनीय है कोई कह नहीं सकता। आप जब मिसरी ग्राते हो तब कहते हो मिसरी मीठी होती है—निम पात्रमे रक्खी है वह नहीं कहता, क्योंकि जड़ है। ज्ञान चेतन है वह जानता है मिसरी मीठी होती है। परन्तु यह भी कथन नहीं बनता, क्योंकि यह सिद्धान्त है कि ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञानमें नहीं जाता। फिर जब मिसरी ज्ञानमें गई नहीं तब मिसरी मीठी होती है, यह कैसे शब्द कहा जा सकता है? अथवा जब ज्ञानमें ही पदार्थ नहीं आता तब शब्दसे उसका व्यवहार करना कहाँ तक न्याय मगत है। इससे यह तात्पर्य निकला कि मोह परिणामोंसे यह व्यवहार है अर्थात् जयतम मोह है तबतक ज्ञानमें यह कल्पना है। मोहने अभावसे यह सर्व कल्पना थिलीन हो जाती है यह अमगत नहीं। जयतम प्राणाके मोह है तबतक ही यह कल्पना है जो ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ और ये मेरी भार्या है मैं इसका पति हूँ। मोहने फन्देमें रहता है तब नाना कल्पनाओंकी पुष्टि करना है, निर्माणों हेय और उपादेय मानकर अपनी प्रवृत्ति बनाकर इतन्तत भ्रमण करना है। मोहके अभावमें आपसे आप शान्त हो जाता है। विशेष क्या कहूँ, इसका मर्म वे ही जानें जो निर्मोही हैं, अथवा वे ही क्या जानें, उन्हें विकल्प ही नहीं।

अहिंसाके आदर्श श्रीमहावीर स्वामी—

श्रीमहावीर स्वामीका जन्म ससारमें अद्वितीय ही था अर्थात् इस कलिकालके उद्वारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुष हुए। उही

अहिंसा धर्मके सन्चे उपदेश थे। उनके निरालाये हुए मार्गका अग्रलम्बन करनेसे ही हम उनके अनुयायी हो सकते हैं। लाखों रुपयाका व्यय करनेपर भी हम श्रीवीर प्रभुका उतना प्रभाव निरानेमें ममर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके द्वारा प्रतिपाद्य अहिंसाको पालन करनेसे दिरगा सकते हैं। यदि हम सन्चे अन्त रगसे श्रीवीरके उपासक हैं तो हमें आजसे यह नियम हृदयङ्गम करना चाहिये कि हम अपनी आत्माको हिंसा दोषसे लिप्त न होने देंगे तथा आजके दिनसे किसी भी प्राणीके प्रति मन, वचन, कायसे दुःख न होने देनेका प्रयत्न करेंगे एव कमसे कम एक दिनकी ण्य परोपकारमें लगावेंगे। साथ ही इस निमन, वचन, कायसे मन पापोंका त्याग करेंगे और उस त्यागमें ब्रह्मचर्य व्रतकी पूर्ण रक्षा करेंगे। इस दिनका ऐसा निर्मल आचार होगा कि जिसे देख अन्यके परिणाम दयापरक हो जावेंगे। अहिंसाकी परिभाषा करनेमें ही चतुरता दिखलानेकी चेष्टा न होगी किन्तु उसके पालनमें अनुराग होगा। यदि हम अन्तरङ्गसे अहिंसाके उपासक हो गये तो अनायास ही हमारी यातनाएँ पलायमान हो जायेंगी। हम यह चेष्टा करते हैं कि ससारमें अहिंसा धर्मका प्रचार हो चाहे हममें उसकी गन्ध भी न हो। सर्वोत्तम मार्ग तो यह है कि हम अपनी प्रवृत्तिकी अति निर्मल बनानेका प्रयत्न करें। श्रीमहावीर स्वामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी चाहिये कि हम पञ्चेन्द्रियोंके विषयासे अपनेको सुरक्षित रखें। आत्मामें अनन्त शक्ति है, प्रत्येक आत्मामें वह है परन्तु हम तो इतने कायर हो गये हैं कि अपनी परिणतिको दुर्बल समझ ऊपर चढ़नेकी कोशिश ही नहीं करते।

एक मजोब उदाहरण—

बम्बसागरमें एक घात विलम्बण हुई जो इस प्रकार है—हम

लोग स्टेशन पर मूलचन्द्रजीके मकानमें रहते थे पासमें कहार लोगोका मोहरला था। एक दिन रात्रिमें ओलासी उपा हुई। इतनी बिजट कि मकानोंके छप्पर फूट गये। हमलोग रजाई आदिको ओढ़कर ढिभी तरह ओलोंके कष्टसे बचे। पड़ोसमें जो कहार थे वे मन राम राम कहकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि—

‘हे भगवन् ! इस कष्टसे रक्षा कीजिये, आपत्ति कालमें आपके मित्राय ऐसी कोई शक्ति नहीं जा हमे कष्टसे बचा सके।’ उनमें एक उस वर्षकी लडकी भी थी, वह अपने माता पितासे कहता है कि ‘तुम लोग व्यर्थ ही राम राम रट रहे हो। यदि कोई राम होता तो इस आपत्ति कालमें हमारी रक्षा न करता। जिन भग मेहनत करते हैं तब कहा जाकर शामको अन्न मिलता है वह भी पेट भर नहीं मिलता। पिताजी ! आपने राम राम जपते अपना जन्म ता पिता लिया पर रामने एक भी दिन सकट में सहायता न दी, यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न करते। बगलमें देगो मर्राफजी का मकान है उनमें हजारों मन गल्ला है, अनेक प्रकारके बखानि हैं, नाना प्रकारके भूषण हूँ, दूध आदिकी कमी नहीं है, पाम हीमें उनका बाग है निममें आम, अमरूद केला आदिके पुष्पल वृक्ष हैं। यहाँ तो हमारे घरमें अन्नका दाना नहीं, दूधकी बात छाड़ो छाड़ भी मागेसे नहा मिलती, यदि मिले भी तो लोग उसमें एवजमें घास मँग लेते हैं। इस विपत्तिमय जीवन की कहानी कहाँ तक कहूँ ? अतः पिताजी ! न कोई राम है और न रहीम है यदि कोई राम-रहीम होता तो उसने दया होती और वह ऐसे अवसरमें हमारी रक्षा करता। यह कहाँका न्याय है कि पड़ोसवालेको लागोसी सम्पत्ति और हम लोगोको उदर भर भोजनके भी लाले। अपनी इस विपत्तिसे इतना जानती हूँ कि

जो नीम बोरेगा उसके नीमका ही पेड़ होगा और जब वह फलेगा तब उममें निपेरी ही होगी, जो आमका बीज बोवेगा उसके आम हीका फल लगेगा। पिताजी! आपने चमान्तरमें कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिमसे कि तुम्हें सुगन्धी सामग्री मिलती और न मेरी माताने कोई सुकृत किया अन्यथा ऐसे दरिद्रके घर इनका विवाह नहीं होता। मैं भी श्रमागिनी हूँ जिससे कि आपके यहाँ जन्मी। न तो मुझे पेट भर दाना मिलता है और न तन ढकनेमें म्त्र ही।

यदि तुम इन मत्र आपत्तियामें वचना चाहते हो तो एक राम करो, देखो तुम प्रतिदिन मूँडों मछलियोंको मारकर अपनी आजीविका करते हो। जैसी हमारी जान है वैसी ही अन्यकी भी है। यदि तुम्हें कोई मुर्द चुभा देता है तो कितना दुःख होता है। जब तुम मछलीकी जान लेते हो तब उसे जो दुःख होता है उसे वही जानती होगी। अतः मैं यही भिक्षा माँगती हूँ कि चाहे भिक्षा माँगकर पेट भर लो परन्तु मछली मारकर पेट मत भरो। मसारमें करोड़ों मनुष्य हैं क्या सब हिमा करके ही अपना पालन पोषण करते हैं?

लड़कीकी ज्ञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया और कुछ देर बाद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें इतना ज्ञान कहाँसे आया? वह बोली कि मैं पढी लिखी तो हूँ नहीं परन्तु बार्डजीके पास जो पढितजी हैं वे प्रतिदिन शाम्बे धाँचते हैं एक दिन धाँचते समय उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं जो मेरी समझमें नहीं आई पर एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई। वह यह कि इस अनादि निधन मसारका कोई न तो कर्ता है न धर्ता है और न विनाश कर्ता है। अपने अपने पुण्य पापके अर्बुन सब प्राणी

हैं। यह बात आज मुझे और भी अधिक जँच गई कि यदि कोई बचानेवाला हाता तो इस आपत्तिसे न बचाता ?

इसके सिवाय एक दिन वार्डजीने भी कहा था कि परको सताना हिंसा है और हिंसासे पाप होता है। फिर आप तो हजारों मद्धलियोंकी हिंसा करने हैं अतः मरमे बड़े पापी हुए। कसाइके तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं।

पिताने पुरीकी बातका बहुत आदर किया और कहा कि 'बेटी' हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और जो यह मद्धलियोंके पकड़नेका जाल है उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्यस्त करना हूँ।'

इतना कहकर उमने आग जलाई और उस पर वह जाल रगने लगा। इतनेमें उसकी स्त्री बोली कि 'अर्थ ही क्या जलाते हो, इसका बेचनेसे न रुपये आजायेंगे और उनमें एक धाती जाड़ा लिया जा मकेगा।' पुरुष बोला कि 'यह हिंसाका आयतन है, जहाँ जायेगा वहीं हिंसासे सहकारी होगा अतः नगा रहना अच्छा परन्तु इस जालको बचाना अच्छा नहीं। इस तरह उसने बातचीतसे बाद हम जालको जला दिया और स्त्री पुरुषने प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिंसा न करेंगे।

यह कथा हम और वार्डजी सुन रहे थे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मनमें विचार आया कि हेमो समय पाकर दुष्टसे दुष्ट भी सुभाग पर आ जाते हैं। जातिके फहार अपने आप अहिंसक हो गये। बालिका यद्यपि अशोक थी पर उसने किस प्रकार समझाया कि अच्छेमें अच्छे पडित भी सहमा न समझा सकते।

इसके अनन्तर ओला पड़ना बन्द हुआ। प्रातः काल नित्य क्रियासे निरुत्त होकर जब हम मन्दिरकी पहुँचे तब ८ बजे वे तीनों जीव आये और उसाइसे कहने लगे कि हम आजसे हिंसा न करेंगे। मैंने प्रश्न किया—क्यों ? उत्तरमें उनने रात्रिकी राम-

महानो आनुपूर्वा सुना दी। जिमे सुनकर चित्तमें अत्यन्त हर्ष हुआ और श्री ममन्तभद्र स्वामीका यह श्लोक स्मरण द्वारा मामने आ गया—

‘भय्यग्दर्शनमम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् ।

देवा देव विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरोजसम् ॥’

हम लोगानी यह महती अज्ञानता है कि किसीको सर्वथा तुच्छ नीच या अधम मान बैठते हैं। न जाने क्या-किसके काल लिये आजावे? जातिने बहार महाहिंसक, धीन उन्हें उपदेश देने गया कि आप लाग हिंसा छोड़ दो? जिस लड़कीके उपदेशसे माता पिता एकदम सरल परिणामी होगये उस लड़कीने कौन-सी पाठशालामे शिक्षा पाई थी? दस वर्षकी अनोध जालिकामे इतनी विज्ञता कहाँसे आ गई? इतनी छोटी उमरमें तो कपडा पहिरना ही नहीं आता परन्तु पिछला सरकार था जो ममय पाकर काम करने लगा, अतः हमें उचित है कि अपने सरकारोंको अति निर्मल बनानेका सतत प्रयत्न करें। इस अभिमानको त्याग दें कि हम तो उत्तम जाति हैं सहज ही कल्याणके पात्र हो जायेंगे। यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें जन्ममात्रसे ही मनुष्य उत्तम गतिका पात्र हो और अधन्य कुलमें जन्म लेनेसे अधम गतिका पात्र हो। यह सब ता परिणामोंकी निर्मलता और अनुपता पर निर्भर है। इस प्रकार हम बाईजी और मूलचन्द्र जी परस्पर कथा करने लगे इतनेमें वह लड़की बोली—‘बर्णाजी! हम तीनोंको क्या आज्ञा है?’

मैंने कहा—‘बेटी! तुमको धन्यवाद देता हूँ, आज तूने वह बृहस्पति कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे माता-पिताने जो हिंसाका त्याग किया है श्लाघनीय है, तुमसे

सर्वाफ बहुत प्रसन्न हैं और तुम लोगोंको निसर्की आवश्यकता पड़े सर्वाफमे ले सकते हो ।’

उम लडकीना पिता बोला—‘मैंने हिमाका त्याग किया है उमना यह तात्पर्य नहीं कि आप लोगोंसे कुछ याचना करनेके लिये आया हूँ । मैं तो केवल आप लोगोंका अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको छोड़नेके लिये आया हूँ । आपसे क्या माँगू ? हमारा निमित्त ही ऐसा है कि मनदूरी करना और जो मिले मन्तोपसे माना । आततक मद्धलियाँ मारकर उतर भरते थे । अब मजदूरी करके उतर पोषण करेंगे । अभी तो हमने केवल हिमा करना ही छोड़ा था पर अब यह भी नियम करते हैं कि आजसे मास भी नहीं रगेंगे तथा हमारे यहाँ जो नैवीय बलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे । कोई कोई वैष्णव लोग उकराके स्थानमें भूरा रुम्हडा चढाते हैं हम वह भी नहीं चढायेंगे केवल नारियल चढायेंगे । वस, अब हमलोग जाते हैं क्याकि गैत नीन्ना है ।’

इतना कहकर ये तीनों चले गये और हमलोग भी उर्हींकी चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये । इतनेमें घाईजी बोली—‘बेटा ! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीवोंको मदिरा और मधु भी मुडा देना था ।’

मैंने कहा—‘अभी क्या जिगडा है ? उन्हे बुलाता हूँ, पास ही तो उनका घर है ?’

मैंने उन्हें पुकारा, वे तीनों आगये, मैंने उनसे कहा—‘भाई ! हम एक घात भूल गये, वह यह कि आपने माम राना तो द्वाइ दिया पर शहर और मदिरा नहीं छोड़ी अत इन्हें भी छोड़ दीजिये ।’ लडकी बोली—‘हाँ पिताजी ! वही शहर न ? जो दवाईमें कभी-कभी काम आती है वह ता बड़ी दुरी चीज है,

हजारों मक्खियाँ मारकर निचोड़ी जाती हैं, छोड़ दीनिये और मदिरा तो हम तथा माँ पीती ही नहीं हैं तुम्हीं कभी कभी पाते हो और उस समय तुम पागलसे हो जाते हो, तुम्हारा मुँह बसाने लगता है। घाप बाला—'बेटी' ठीक है, जत्र मास ही जिसमें कि पेट भरता था छोड़ दिया तब अब न मदिरा पीयेंगे और न मधु ही प्यायेंगे। हम जा प्रतिज्ञा करने हैं उसका निर्वाह भी करेंगे।'

हम वर्णीजी और बाईजीकी बात तो नहीं कहते क्योंकि यह माधु लोग हैं परन्तु बड़े बड़े जैनी व ब्राह्मण लोग अस्पतालरी तथा खाते हैं जहाँ भगी और मुसलमानोंके द्वारा दया ली जाती है। उस दवामे मास मदिरा और शहदका संयोग अशुभ रहता है। बड़े आदमियानी बात करा तो यह लोग न जाने हमलोगोंकी क्या दशा करेंगे? अतः इनकी बात न करना ही अच्छा है। अपनेको क्या करना है? 'जो करेगा सो भोगेगा।' परन्तु बात तो यह है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच श्रेणीके करने लग जाते हैं। जो भी हो हमको क्या करना है? वह फिर कहने लगा कि 'वर्णीजी' कुछ चिन्ता न करना, हमने जो व्रत लिया है मरण पर्यन्त कष्ट सह लेने पर भी उसका भंग न करेंगे।' अच्छा अब जाते हैं यह कहकर वे चले गये और हमलोग आनन्द सागरमें निमग्न होगये। मुझे ऐसा लगा कि धर्मका काइ ठेकेदार नहीं है।

('सुखकी मटक' और 'मेरी जीवन्गाथा' स)

मद्य मांस-मधु

मदिरा त्याग—

गृहस्थका मद्य, मांस और मधुका त्याग करना धर्मका मूल सिद्धान्त है। यह घात प्रचल देवनेम आनी है कि मदिरा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं और उन्मत्त होकर जो जो अनर्थ करते हैं सब जानते हैं। मदिरा पान करनेवालोंकी तो यहाँ तक प्रवृत्ति देखो गई कि वे श्रगम्यागमन भी कर बैठते हैं, मदिराके नशामें मस्तिष्क नालियोंमें पड़ जाते हैं, पुत्रा सुगममें पेशाव कर रहा है कि भी मधुर-मधुर कड़कर पान करते जाते हैं, बड़े बड़े कुलीन मनुष्य इसके नशामें अपना सर्वस्व गँवो बैठते हैं, उन्हें घम क्या नहीं रुचती, केवल बेर्याणि व्यवसनामें लीन रहकर इश्लोक और परलोक दोनोंकी अवहेलना करते रहते हैं। इसीको श्रीअमृतचन्द्र रामीने पुरुषार्थ सिद्धशुपायम अच्छा तरह दर्शाया है। वे लिखते हैं—

‘मद्य मोहयति मनो मोहितचित्तम्तु विस्मरति धर्मम् ।

विस्मृतधर्मो जीवो हिमा निःशङ्कमाचरति ॥’

‘मदिरा मनको मोहित करती है। जिसका चित्त मोहित हो जाता है वह धर्मको भूल जाता है और जो मनुष्य धर्मका भूल जाता है वह निःशङ्क होकर हिंसाका आचरण करना है।’

मांस त्याग—

धर्मका दूसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांसकी उत्पत्ति जीव घातके बिना नहीं होती। जरा

विचारो तः सही कि जिम प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार अन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंगे ? जब जग सी सुई चुभ जाये अथवा काँटा लग जानेसे हमें मद्धा वेदना होती है तब तलवारमें गला फाटनेपर अन्य प्राणियोंमें कितनी वेदना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीवोंको इतना त्रिबेद कहीं ? हिंसक जीवोंको देखनेसे ही भयवा संचार होने लगता है । हाथी इतना उदा होता है कि यदि सिंहपर एक पैर रख दे तो उसका प्राणात्त हा जाये परन्तु यह सिंहसे भयभीत हा जाता है । बुर सिंह इलाग मारकर हार्योके मन्त्रपर धावा बोल देता है । इसीसे उसका 'गन्धि' बहते हैं । मास खानेवाले अत्यन्त क्रूर हा जाते हैं । उनसे समारका बपकार न हुआ है न होगा । भोगतर्प दया प्रधान देश था । इसने समारके प्राणीमात्रको धर्मका उपदेश सुनाया है । यहाँ ऐसे ऐसे श्रुति उच्यन्त हुए कि जिनके अवलान्न मात्र से बुर जीव भी शान्त हो जाते थे । जैसा कि एक जगह कहा है—

‘साम्नी सिंहशाय स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोत
मार्जागी हमनाल प्रणयपरवश कैकिरान्ता भुजङ्गम् ।
वैगण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति
थित्वा माम्पेरुष्ट प्रशमितक्लुप योगिन क्षीणमोहम् ॥’

‘जिनका मोह नष्ट हो चुका है, क्लुपता शान्त हो चुकी और जो समभाषमें आरुढ हैं ऐसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर हिरणी सिंहके बालकको अपना पुत्र समझकर स्पर्श करने लगती है, गाय व्याघ्रके बालकको अपना पुत्र समझने लगती है, बिल्ली हसके बालकको और मयूरा प्रमके परवश हुए सर्पको स्पर्श करने लगती है । इस प्रकार त्रिरोधी जन्तु मद रहित होकर आजन्म

जात घैर भावको छोड़ देते हैं—सबमें परस्पर मैत्रीभाव हो जाता है।' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा राग द्वेष मोहसे रहित हो जाती है उनके मात्त्रिभ्यमें क्रमसे क्रूर जीव भी शान्त-भावको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आश्चर्यकी क्या बात है, क्योंकि आत्माका स्वभाव अशान्त नहीं है। जिसप्रकार जलका स्वभाव शीतल है परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म हो जाता है और अग्निका निमित्त दूर होंते ही पुन शीतल हो जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त है परन्तु कर्मफलका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है। व्याहृ कर्मफलका निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुन शान्त हो जाता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि सिद्धान्तिक क्रूर जन्तु हैं तो भी उनका आत्मा शान्त स्वभाववाला है इसीलिये योगीश्वरोंने पादमूलका निमित्त पाकर अशान्ति दूर हो जाती है। योगियाके पादमूलका आश्रय पाकर उनकी उपादान शक्ति का विकास हो जाना है अत मोही जीवोंको उत्तम निमित्त मिलानेकी आवश्यकता है।

योगी होना क्रुद्ध कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वेष और मोहके वशीभूत होकर निरन्तर अपने पराये गुण दोष देग्यते रहते हैं। वीतराग परिणतिना जो कि आत्माका स्वभाव है अमल नहीं करते। यही कारण है कि आजन्म दुःखने पात्र रहते हैं। जिन्होंने राग, द्वेष, मोहका जीत लिया उनकी दशा लौकिक मानवोंसे भिन्न हो जाती है। जैसा कि कहा है—

‘एकः पूजा रचयति नरः पारिजातप्रसूनै

क्रुद्धः कण्ठे क्षिपति भुजग हन्तुकामस्ततोऽन्यः ।

तुल्या वृत्तिर्भयति च तयोर्पस्य नित्य स योगी

साम्प्याराम त्रिशति परमज्ञानदत्तावकाशम् ॥”

सम्यक्त्व

जैन दर्शनमें श्रद्धाको सर्व प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी का नाम सम्यग्दर्शन है। यदि यह नहीं हुआ तो ग्रन्थ लेना नीचेके बिना महल बनानेके मत्त है। इसके होने ही मय श्रद्धाकी गोभा है। सम्यग्दर्शन आभारा यह गुण है जिसका विश्राम होने ही अनन्त समारका घटना छूट जाता है। आठों कर्मोंसे मयकी रक्षा करेवाला यही है। यह ऐसा शूर है कि अपनी रक्षा करता है और शेष गुणोंकी भी।

सम्यग्दर्शनका लक्षण आचार्याने 'तत्त्वार्थश्रद्धान' लिखा है। जैसा कि दशाध्याय तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम अध्यायमें आचार्य गृह्यविन्दोने लिखा है—

'तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्'

श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रव्यसमूहमें लिखा है—

'जीवादीमद्दहण मम्मत्त'

यही ममयमारमें लिखा है तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक ग्रन्थ में मिलता है, परन्तु पञ्चाध्यायीकर्ताने एक विलक्षण घात लिखा है। वे लिखते हैं कि यह सब तो ज्ञानकी पर्याय है। सम्यग्दर्शन आत्माका अनिर्घञनीय गुण है, जिसमें होने पर जीवाके तत्त्वार्थका परिज्ञान अपने आप हो जाता है यह आत्माका परिणाम सम्यग्दर्शन कहलाता है।

ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम आत्मामें सदा विद्यमान रहता है, सही जीवके और भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है। सम्यग्दर्शन

के होने ही वही ज्ञान सम्यग्दर्शनको पा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें ही अमृतचन्द्राचार्यने भा लिया है—

‘नीयानोवादीना तत्प्रार्थानां सदैव स्तैव्यम् ।

श्रद्धान विपरीतामिनिवेशविनिक्तमात्मरूप तत् ॥’

अर्थात् जीवाजीवादि मन पदार्थोंका विपरीत अभिप्रायसे रहित सदैव श्रद्धान करना चाहिये इसीका नाम सम्यग्दर्शन है, यह सम्यग्दर्शन ही आत्माका पारमार्थिक रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके बिना आत्मा आत ससागका पात्र रहता है।

यह गुण अनिमूर्ध है। केवल हमने कार्यमें ही हम उमरा अनुमान करते हैं। जैसे अग्निकी दाहकृत्य शक्तिका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता केवल उसके उबलन कायसे ही हमरा अनुमान करते हैं। अथवा जैसे मदिरा पान करनेका उन्मत्त हाकर नाना बुचेष्टाएँ करता है पर जब मदिराका नशा न्तर जाता है तब उमरी दशा शान्त हो जाती है। उमरी यह दशा उसीके अनुभवगम्य होना है। शरीर केवल अनुमानसे जान सकते हैं कि इसका नशा उतर गया। मदिरामें उन्मत्त करनेका शक्ति है पर हमें उमरा प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अपने कार्यसे ही अनुमित होती है। अथवा जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर सब दिशाएँ निर्मल हो जाती हैं वही प्रकार सम्यग्दर्शनके होनेपर आत्माका अभिप्राय सब प्रकारमें निर्मल हो जाता है। उम गुणका प्रत्यक्ष मति श्रुत तथा देशाधिष्ठानियाके नहीं होता किन्तु परमाधि, मर्माधि मनःपययज्ञान और केवलज्ञानमें युक्त जीवाके ही होता है। उमरी श्रधा करता ही हमें आता है, क्योंकि उमकी महि

यथा र्ज आभास दाना कठिन है। यान ह्म अपने ज्ञानरी करते हैं। यही ज्ञान ह्म शल्याणके भागमें ले जाता है।

वस्तुत आभासे अचिन्त्य शक्ति है और उमका पता ह्म स्वयमेव होता है। सम्यग्दर्शन गुणका प्रत्यक्ष ह्म न हो परन्तु उमके हाते ही हमारा आत्मामें जो निशदताका उदय होना है वह ता हमारे प्रत्यक्षका विषय है। यह सम्यग्दर्शनकी ही अद्भुत महिमा है कि हमलोग बिना किसी शिन्कष उपदेशके स्यामीन हो जाने हैं। जिन विषयोंमें इतने अधिक तल्लीन थे कि जिनके बिना ह्म चैन ही नहीं पडता था, सम्यग्दर्शनके होनेपर उनरी एउदम उपेक्षा कर देते हैं।

इस सम्यग्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एउदम पूर्वसे पश्चिम हो जाती है। प्रशम, सवेग, अनुसम्पा और आम्तिक्यका आविर्भाव हो जाता है। श्री पञ्चाध्यायीकारने प्रशम गुणका यह लक्षण माना है—

‘प्रशमो निपयेपचेर्भानक्रोधादिकेषु च ।

लोकासरयातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिल मनः ॥’

अर्थात् असरयात लोकप्रमाण जो कपाय और विषय हैं उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रशम है। इसका यह तात्पर्य है कि आत्मा अनादि कालसे अज्ञानके वशीभूत हो रहा है और अज्ञानमें आत्मा तथा परका भेदज्ञान न होनेसे पर्यायमें ही आपा मान रहा है, अत जिस पर्यायको पाता है उसीमें निजत्वकी करपना कर उसीकी रक्षाके प्रयत्नमें सदा तल्लीन रहता है। पर उसकी रक्षाका कुछ भी अन्य उपाय इसके ज्ञानमें नहीं आता केवल पञ्चेन्द्रियाँके द्वारा स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण एवं शब्दका ग्रहण करनाही इसे सूफता है। प्राणीमात्र

ही इसी उपायका अग्रलम्बन कर जगतमें अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं।

जब वधा पैदा होता है तब माँ के स्तनों में घूमने लगता है। इसका मूल कारण यह है कि अनादि कालसे इस जीवके चार महानें लग रही हैं जिनमें एक आहार मज्ञा भी है, उसके बिना इसका जीवन रहना असम्भव है। केवल विग्रहगतिके ३ समय टाहकर सर्वदा आहार वर्गोंके परमाणुओंको ग्रहण करता रहता है 'अन्न क्या यहाँ तक कहे ? इस आहारकी पीडा जब असह्य हो उठती है तब मर्पिणी अपने घघाको आप ही रा जाती है। पशुओंकी क्या छोड़िये जब दुर्भिक्ष पडता है तब माता अपने बालकोंको बेचकर रा जाती है। यहाँ तक देया गया है कि कूडा घरमें पडा हुआ पाना चुन चुन कर मनुष्य रा जान हैं, जूठी पत्तलमे दाने भी बीन बीनकर रा जाते हैं। यह एक ऐसी सज्ञा है कि निम्नसे प्रेरित होकर मनुष्य अनर्थसे अनर्थ कार्य करनेको प्रवृत्त हो जाता है। इस श्रुथाके समान अन्य दोष ससारमें नहीं। कहा भी है—

'सर्व दोषन माही या मम नाहीं—'

इसकी पूर्तिके लिये लागों मनुष्य सैनिक हो जाते हैं। जो भी पाप हो इस आहारके लिये मनुष्य कर लेता है। इसका मूल कारण अज्ञान ही है। जरीरमें निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोंकी जड है। जब शरीरको निज मान लिया तब उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है और जब तक यह अज्ञान है तभी तक हम ममारके पात्र हैं ?

यह अज्ञान कब तक रहेगा इस पर श्रीकृष्णकृष्ण मन्त्रानने
है—

‘कर्मणे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहयं च कम्म णोकम्म ।
जा एमा गलु घुद्धी अप्पडिनुद्धी हवटि ताव ॥’

भावार्थ—जब तब ज्ञानायरणादि कर्मों और श्रीशरणादि शरीरमें आत्माय युद्धि हाती है और आत्मामें ज्ञानायरणादि कर्म तथा शरीरकी युद्धि हाती है अर्थात् जब तर जीव जेना मानता है कि ज्ञानायरणादि कर्म और शरीर मेरे हैं तथा मैं इनका रसामी हूँ तब तब यह जीव अज्ञानी है और तभी तक अप्रतिबुद्ध है। यदि शरीरमें अहम्बुद्धि मिट जाये तो आहारकी आवश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निर्बल होती है तभी आत्मामें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुद्गलपिण्ड है तथापि सदा आत्माके साथ सम्पर्क है और इसी लिये उमकी उपरि दो त्रिजातीय द्रव्योंके सम्पर्कसे होती है। पर यह निश्चय है कि शरीरका उपादान कारण पुद्गल द्रव्य ही है आत्मा नहीं। दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान घेंठता है। शरीरको निज मानने लगता है।

उम शरीरका स्थिर रखनेके लिये जीवके आहार ग्रहणकी इच्छा होती है और उमसे आहार ग्रहण करनेके लिये रसना इन्द्रियके द्वारा रसको ग्रहण करता है। ग्रहण करनेमें प्रवेश प्ररूपन होता है उससे हस्तके द्वारा प्रास ग्रहण करता है। जब प्रासके रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता है। यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता जाता है। ग्रहणका अर्थ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता है, उमका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता है। यदि रस रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता।

इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसप्रहणकी इच्छा उठी थी वह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा मुग्धी हो जाता है। सुरमा बाधक है दुःख, और दुःख है आकुलता-मय। आकुलताकी जननी इच्छा है, अतः जब इच्छाके अनुकूल विषयकी पूर्ति हो जाती है तब इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये। जब जब शरीर निःशक्त होता है, तब तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाके उदयमें आहार ग्रहण करता है और आहार ग्रहण करनेके अनन्तर आकुलता शान्त हो जाती है। इस प्रकार यह चक्र बराबर चला जाता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता।

इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थमें आत्मा तो अजर अमर है, ज्ञान गुणका धारी है, और इस शरीरसे भिन्न है फिर भयका क्या कारण है? यहाँ भी वही बात है अर्थात् मिथ्यात्वके उदयमें यह जीव शरीरको अपना मानता है अतएव इसके विनाशके जहाँ कारणकूट झट्टे हुए वही भयभीत हो जाता है। यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिये स्थान ही न मिलता। यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका समागम होने पर यह जीव निरन्तर दुःखी रहता है।

वह भय सात प्रकारका है—१ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ वेदना भय, ४ असुररुभाभय, ५ अगुप्ति भय, ६ आत्मिक भय और ७ मरण भय। इनका मक्षिप्र स्वरूप यह है—

इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है अतः उसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। पर लोकका भय यह है कि जब यह परीय छूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वर्गलोकमें जन्म हो तो भद्र—भला है, दुर्गतिमें जन्म न हो, अन्यथा नाना दुःखोंका

पात्र होना पड़ेगा । इसी प्रकार मेरा कोई भ्राता नहीं । अमाताके उदयमें नाना प्रकारकी वेदनाएँ होती हैं यह वेदना भय है । कोई भ्राता नहीं निम्नकी शरणमें जाऊँ ? यह अशम्भ-अमुरसाका भय है । कोई गोप्रा नहीं यही अगुप्ति भय है । आक्स्मिक वध पातान्त्रिक न हो जावे यह आक्स्मिक भय है और मरण न हो जावे यह मृत्युका भय है । इन मत्प्रभयोंमें यह जीव निरन्तर टुटती रहता है । भयके होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती है और उससे जीव निरन्तर आकुलित रहता है । इस तरह यह भय सजा अनादि कालसे जीवाके साथ चली आ रही है ।

मसारमें जो मिथ्या प्रचार फैल रहा है उसमें मूल कारण राग द्वेषकी मलिनतासे जो उद्भूत लिया गया वह साहित्य है । यही पुस्तकें कालान्तरमें धर्मशास्त्रके रूपमें मानी जाने लगीं । लोभ तो अनादिकालसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको ही आत्मा मानते हैं । जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें ? जब अपना पराया ज्ञान नहीं तब कैसा सम्यग्दृष्टि ? यही श्री समयमारमें लिया है—

परमाणुमित्तयं पि रागादीण सुविज्जदे जस्म ।

ण वि सो जाणदि अप्पाण यद्दु मव्यागमधरो पि ॥'

जो सर्वांगमको जाननेवाला है उसके रागादिकोंका अशमात्र भी यदि विद्यमान है तो वह आत्माको नहीं जानता है । जो आत्माको नहीं जानता है वह जीव और अजीवको नहीं जानता । जो जीव अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? कहनेका तात्पर्य यह कि आगमाभ्यास ही जीवादिनोंके जाननेमें मुख्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास ही जीवादिनोंको अन्यथा जाननेमें कारण है । जिनको आत्म

कन्यापत्नी लालना है वे आपरुधित आगमना अभ्यास करे ।
 क्षेत्रापर ज्ञानके साधन युद्ध नहीं, केवल रूपये इकट्ठे करनेके
 साधन है । कन्या करो यह धन यदि पत्रित होता रहे और
 व्यय न हो तो अन्नमें नहीके तुल्य हुआ । अस्तु, इस कथामे
 क्या लाभ ?

('मरा जीवनाःपासे')

— —

मिथ्यात्व

पर पदार्थको आत्मीय मानना ही मिथ्यात्व है। यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं हो जाता तथापि मिथ्यात्वके प्रभाससे हमारी रूपनामे आत्मा ही दीगता है। जैसे जो मनुष्य रज्जुमें सर्प-भ्रान्ति हो जानेके कारण भयसे पलायमान होने लगता है परन्तु रज्जु रज्जु ही है और सर्प सर्प ही है। ज्ञानमें जो सर्प आ रहा है वह ज्ञानका दोष है ज्ञयका नहीं इसीको अन्तर्ज्ञेय कहते हैं, इस अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तर्ज्ञेय सर्प न होता तो वह पलायमान नहीं होता। उक्त ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं। इसी लिये श्रीसमन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमें लिखा है—

‘भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिन्दवः ।

बहिःप्रमेयापेक्षाया प्रमाण तन्निभश्च ते ॥’

अर्थात् यदि अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा वस्तु स्वरूपका विचार किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि जिस ज्ञानमें प्रतिभासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्याज्ञानके उपर विचार करते हैं तब उसमें जो अन्तर्ज्ञेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमें सर्प न होता तो पलायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी? फिर उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं क्योंकि बाह्यमें सर्प नहीं है रज्जु है। अतएव स्वामीने यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही ज्ञानमें

प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था है। अन्तरङ्ग प्रमेयकी अपेक्षा मय ज्ञान प्रमाण ही है।

यही कारण है कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते हैं तब उसीमें निजत्वकी कल्पना करने लगते हैं। उस समय हमें कितने ही प्रकारके समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे मय विफल होना है, क्योंकि अन्तरङ्गमें मिथ्यादर्शनकी पुष्ट विद्यमान रहती है। जैसे कामला रोगीका शङ्ख पीला ही हींगना है। उसे कितना ही क्यों न समझाया जावे कि शङ्ख तो शुक्ल ही होता है, आप बलान्कार पीते क्यों कह रहे हैं? पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी शक्ति विध्वन्मात्मक है जिससे पीले शङ्खका शुक्ल कहते हो।

इससे यह सिद्ध हुआ कि जबतक मिथ्यादर्शनका सद्भाव है तबतक परमदार्थसे आत्मोपवृद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्यग्ज्ञान अभीष्ट है उन्हें मयसे पहले अभिप्रायको निर्मूल करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मलिन है वे सम्यग्ज्ञानके पात्र नहीं, अतः सब परिमर्होंमें महान पाप मिथ्यात्व परिमर्ह है। जबतक इसका अभाव नहीं तबतक आप कितने ही व्रत तप मयमादि ग्रहण क्यों न करें माध्वमार्गके साधक नहीं। इस मिथ्यात्वके सद्भावमें ग्यारह अङ्ग और नौ पूर्वका तथा बाह्यमें मुनि धर्मका पालन करनेवाला भी मय प्रवेयकसे ऊपर नहीं जा सकता। अनन्तवार मुनि लिङ्ग धारण करके भी इसी समार में रुलता रहता है।

मिथ्यात्वका निर्बचन भी सम्यक्त्वकी तरह ही दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञानगुणने बिना कितने अन्य गुण हों वे सब निर्विकल्पक हैं। ज्ञान ही आत्मामें एक ऐसी शक्ति है कि जो सबकी व्यवस्था बनाये है—यही एक ऐसा गुण है जो परकी भी न्यवस्था

जाती है, अतः सब परिग्रहों का मूल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें ससार बन्धनसे छूटनेकी अभिलाषा है उन्हें सर्व प्रथम इसीका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोंका त्याग सुलभ हो जाता है।

('मेरी जीवन गाथा'से)

— — —

प्रभावना

जिस ग्राममें मन्दिर और मूर्तियाँ प्रचुरता है यदि वहाँ पर मन्दिर न बननाया जाय, तथा मन्दिर न चलाया जावे तो कई हानि नहीं। वही द्रव्य यदि लोगोंके स्थितोन्नयनमें लगाया जावे, बालकाको शिक्षित बनाया जावे, धर्मका अर्थ स्वरूप समझाकर लोगोंके धर्ममें अर्थ प्रवृत्ति कराया जावे, प्राचीन शास्त्रोंकी रक्षाकी जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया जावे या मध्य विस्फोट शोध अथवायोग्य विभागके द्वारा साधर्म्य भाइयोंका धर्म साधनमें लगाया जावे तो क्या धर्म नहीं हो सकता ?

जहाँ तक बने मार्गका उपदेश लेकर सम्मार्गकी प्रभावना करना महात् धर्म है परन्तु हमारी नृष्टि कम आर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो क्या है वे भी तो हमारे भाइयों हैं जो कि अनेक देशके अभावमें सुमार्गगामी हो गये हैं। यदि हमारा लक्ष्य होना तो उनका सुमार्गसे सुमार्गपर आना क्या दुर्लभ था ? वे सही हैं, मनुष्य हैं, मांसर हैं, बुद्धिमान हैं फिर भी मनुष्यदेशके अभावमें आन उनकी यह दुर्गति हो रही है। यदि उन्हें मनुष्यदेशका लाभ हो तो उनका सुधारना कठिन बात नहीं। परन्तु उम ओर हमारी नृष्टि जाती ही नहीं।

जिस समय श्रीशान्तिमान् महाशयका शिष्यता शुभागमन हुआ था उस समय वहाँ एक समयमें भी अधिक जनताका जमान हुआ था। भारतवर्ष भरके धनान्तर, विद्वान तथा साधारण मनुष्य उम समारोहमें थे। पण्डितोंके मार्मिक तर्क पर बह-बह

व्याख्यान हुए थे। महासभा, तीर्थक्षेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन हुए थे, मोठियोंमें भरपूर आमदनी हुई, लाखों रुपये रेलवे कम्पनीने कमाये और लाखों ही रुपये मोटरकार तथा घेत गाड़ियोंमें गये परन्तु सर्वदाके लिये कोई स्थायी कार्य नहीं हुआ। क्या उस समय दण लाग्नकी पूँजीसे एक ऐसी मस्थान खोला जाना दुर्लभ था जिसेमें कि उस प्रान्तके भीलोंने हजारों बालक जैनभर्मकी शिक्षा पाते, हजारों गरीबके लिये औपधिका प्रवध हाता और हजारों मनुष्य आजीविकाके साधन प्राप्त करते? परन्तु यह तो सपनकी वार्ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको व्यर्थ समझ रही है। यह कलिकालका माहात्म्य है कि हम द्रव्य व्यय करके भी उमने यथेष्ट लाभसे वञ्चित रहते हैं।

आजकल प्रायः अमेजो दयाना त्रिगेष प्रचार हो गया है। इमका मूल कारण यह है कि ऐसे औपधालय नहीं रहे जिनमें शुद्ध औपधि तैयार मिल सके। यद्यपि इममें लाग्यो स्पर्षाका काम है पर समुदाय क्या नहीं कर सकता? उत्तमसे उत्तम वैद्याकी नियुक्ति की जाये, शुद्ध औपधिका सुलभता हो, ठहरने आदि के मन साधन उपलब्ध ह्य तो लोग अनुपसेव्य औपधका सेवन क्यों करेंगे?

जब लोग धर्मको जान लेंगे तब अनायास उस पर चलेंगे। आत्मा स्वयं परीक्षक है, परन्तु क्या करे? सबके पास साधन नहीं, यदि धर्म प्रचारके यथार्थ साधन मिलें तो बिना किसी प्रयत्नके धर्म प्रसार हो जावे। धर्म वस्तु कोटि बाह्य पदार्थ नहीं, आत्माकी निर्मल परिणतिना नाम ही तो धर्म है। जितने जीव हैं मयमें वसती योग्यता है परन्तु उम योग्यताका विकास सही जीवके ही होता है। जो असजी हैं अर्थात् जिनने मन नहीं उनके तो उसके विनासका कारण ही नहीं है। सही जीवमें एक मनुष्य

हा जेमा प्राणी है जिमके उमर पूर्य विक्रम हो सरता है । यही कारण है कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायोंमें उत्तम पर्याय मानी गई है । इस पर्यायसे हम मयम धारण कर सकते हैं । अन्य पर्यायोंमें मयमकी योग्यता नहीं । पञ्चेन्द्रियाय विषयसे चिन्तुक्तिसे हटा लेना तथा जीवार्थी रक्षा करना ही तो मयम है । यदि इस आर हमारा लक्ष्य हो जाये तो आर ही हमारा कल्याण हो जाये । हमारा ही क्या समाज मरका कल्याण हो जाये ।

आराममें लिखा है कि आग्निनाथ भगवान् जब अपने पूर्व भयमें राजा वसुवहू थे और वसुवहू परमर्षीके विरक्त होनेके बाद उनकी राज्य व्यवस्थाके लिये जा रहे थे तब शीरमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे । उहाँ उहाँके चारण श्रद्धिपारी मुनियोंके लिये आहार दान दिया । जिस समय वे आहार ग्रहण करते थे उस समय शून्, सिंह, नकुल और यान्त ये चार चीज भी शान्त भावमें बैठे थे और आहारग्रहण देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे । भान्तान्तर राजा वसुवहूने चारण मुनिगणसे प्रश्न किया कि हे मुनिराज ! यह जो चार जीव शान्त बैठे हुए हैं इसका कारण क्या है ? उस समय मुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वर्णन किया जिसे सुनकर वे इनत प्रभावित हुए कि उनकी अरशिष्ट जीवन धर्ममय दोगला और आयुका अरमान होने पर जहाँ राजा वसुवहू और उनकी गनी श्रीमतीका जन्म हुआ वहाँ पर इनका भी जन्म हुआ तथा राजाके मन्त्री, पुरोहित, मेनापति और भग्नी ये चारों जाय भा वहीं नपन्न हुए । पञ्चान् वसुवहूका जीव जब फट भगारे बाद श्री आग्निनाथ तीर्थङ्कर हुआ तब वे जीव भी उहाँ प्रभुके बाहुर्जित आदि पुत्र हुए । कहनेका तात्पर्य यह है कि धर्म विभी जानि विशेषका पैतृक विभव नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म है । कर्मकी प्रयत्नता-

से उनका अभाव सा हो रहा है अतः जिन्हे धर्मकी प्रभावना इष्ट है उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर दया करें, अहम्बुद्धियों तिलाञ्जलि देंगे, तभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है।

बाह्य उपकरणों का प्राप्ति धर्मका उतना माध्यम नहीं जितना कि आत्मपणिताका निर्मल होना साध्य है। भूमे मनुष्यको अभूषण देना उनका कृतिजनन नहीं जितना कि दो रोटियों देना है। इस पञ्चम कालम प्राय दुग्नी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी सामर्थ्यके अनुकूल उनको दूर दूर करनेमें प्रयास करो, वे आपसे आप धर्ममें प्रेम करने लगेंगे। प्रतिदिन व्यापार करते ही टाटा भी पड़ता है और नका भी होंता है। क्या जूट टोटा पड़ता है तब व्यापार त्याग देते हो? नहीं, तब धर्ममें इतनी निराशताका उपयोग क्या? धर्मके लिये यथाशक्ति द्रव्यका सदुपयोग करो यही सच्ची प्रभयना है।

बहुतसे ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके सजातीय बन्धु तो आर्कीयिका विहीन होकर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं पर वे हजारों रुपये प्राप्त प्राप्तिमें व्यय कर रहे हैं और गुरीकी बात यह कि सजातीय बन्धुओंकी अन्त्याके सुधारमें एक पैसा देनेमें भी उदारताका परिचय नहीं देते। क्या यह प्रभावना है?

ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जिनमें हजारों रुपये अर्जित कर इस लोकमें प्रतिष्ठानों प्राप्त हुए हैं और जिनके द्रव्यसे धर्मकर मिघड़े, सेठ या श्रीमन्त बननेके पात्र हुए हैं उन्होंने नन्दे-नन्दे वालों पर जो कि अन्नके लिये तरस रहे हैं दया न करके मनी नीत कार्याम द्रव्य व्ययकर धर्मात्मा बननेका प्रयत्न करते हैं। यह क्या उचित है, यह क्या धर्मका स्वरूप है?

इसका मूल कारण अन्तरङ्गमें अभिप्रायकी मलिनता है। चित्तका आभप्राय निर्मल है वे जो भी काय करेंगे, यथायोग्य

करेंगे। गर्मदि दिनमें प्राणी मृषासे अतुर रहते हैं अत उह नीसे मनुष्य करना उचित है।

आजकल समासमें अधिकतर मनुष्य बेकार हो गये हैं। उन्हें योग्य कार्यमें लगा देना ही उचित है। आगमकी ता यह ज्ञा है कि द्रव्य क्षेत्राणि निमित्तमो नेग्ररु द्रव्यादिकी व्यवस्था नी चाहिये। वर्तमानमें अनेक मनुष्य अत्रने बिना अपना रं ह्राडकर अन्य धर्म अङ्गीकार कर लेते हैं। कोई उनकी रक्षा नेवाला नहा। द्रव्यका सदुपयोग यही है कि दुर्गी प्राणियाकी में लगाया जावे। प्रत्येक आत्मामें धर्म है परन्तु कर्मोन्मयी तासे उमका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योन्मयसे री आत्मामें उसके विकासका अवसर आया है तो इस धार्य ने ममता ह्राडकर नैर्घन्यपद् धारण करा। यदि इतनी योग्यता ना जो राय सामग्री तुम्ह उपलब्ध है उसे उमीके साधनोम करो। नितना जितना कषाय उपशम हाता जाये उनना त्यागकी वृद्धिरूप करने जाओ। मरमे पहिले गृह्य गधरामे यसे जो धनार्जन करने थे उमका मरर करो एव अन्यायके उपय थे उन्हे त्यागा। भाजन ऐमा करो ना अभक्ष्य न हा। शाला गोलो परन्तु उम शुद्ध भावनाणिनी व्यवस्था हो। ग्वालव गोलो परन्तु शुद्ध श्रीपथिकी व्यवस्था करो। विद्यालय लो परन्तु उनमें स्वपरभेज्ञ ज्ञानकी शिक्षाके मुख्य साधन श्राभा। मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें ऐसी प्रतिमा पधराओ जिसे देखकर प्राणी मात्रका शान्ति आचार।

('मेरी जीवनगाथ' स)

पुरुषार्थ

आत्माका पहिचानना ही मधमे बड़ा पुण्यार्थ है। सधा पुण्यार्थ ता वह है कि उदयके अनुमार जो रागादिक होयें हमारे ज्ञानमें भी आवे, उनरी प्रवृत्ति भी हममें हो किन्तु हम उहे कर्मज भाव समझकर इष्टानिष्ट कल्पनामें अपनी आत्माकी रक्षा कर सकें। लोग कहते हैं कि हमें शान्ति नहीं मिलती। अरे, तुम्हें शान्ति मिले ता कैसे मिले ? एक क्षण रागादिकसे निर्मुक्त होकर शान्ति मुद्रासे बैठकर तो देखो कैसा शान्तिका समुद्र उमड़ता है ? न पुत्र करना ही आत्माका काम है। मन, उचन, कायके योग भी आत्माके नहीं है। वह तो एक निर्विकल्पभाव है। लोग कहते हैं कि आत्माकी महिमा अनन्तशक्तिमें है परन्तु उमही महिमा केवल अनन्तशक्तिमें ही नहीं है क्योंकि पुत्रलभ भी अनन्तशक्ति है, केवल एक ज्ञानावरण कर्म ही आत्माके केवलज्ञानको रोक लेता है। अत आत्माकी महिमा उस शक्तिमें है जो सम्यग्दर्शन पैदा करके अन्तर्मुक्तमें कर्मोंका नाशकर आत्माको परमात्मा बना लेता है। इससे सिद्ध है कि आत्माकी महिमा समकी अचिन्त्यशक्तिमें नहीं, क्योंकि उमका काम केवल देखना और जानना मात्र है। और देखना जानना भी क्या है ? यह कि जो चीज जैसी है वैसी ही देखे जाने।

अकर्मण्यता छोड़ो—

लोग अपनेको कर्मापर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं "क्या करें हमारे कर्ममें ही ऐसा लिखा था।" किन्ती अज्ञानता और काय

रता है ? जैसा कि और लोग भी कहते हैं । “क्या करें भगवान् जो ऐसा ही स्वीकार था ।’ कर्मोंके मल्ये मारा दोष मढ़ते हैं, पुन्यार्थपर किंचित् भी ध्यान नहीं देते । जिन आगममें पुन्यार्थका इतना विशद वर्णन हो उसको ये लोग भूल जाने हैं । जरा भी नहीं सोचते कि कर्मोंको दोष देनेसे क्या होगा ? जो जन्मार्जित कर्म हैं, उनका तो फल उदयमें आयगा ही । भगवान्को ही ऋणो । मोह नष्ट हो चुका, अर्हत् पदमें विराजमान हैं । पर फिर भी दण्ड कपाट करो । दण्डभार ही कपाटरूप हो प्रत्येक को और लाकपूर्ण करो । यह मन क्या है ? वही जन्मार्जित कर्म ही तो उदयमें आकर खिर रहे हैं, तो कर्मोंके सहारे रहना ठीक नहीं है । पुन्यार्थ भी छोटे चीज नहीं है । जिन पुन्यार्थमें केवलज्ञानकी प्राप्ति हो उस पुरुषार्थकी ओर ध्यान न दी तो यह अज्ञानता ही है ।

मोहको जीतो—

परन्तु माह ! तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार है जो समार-मात्रको अपना बनाना चाहता है । नारकीकी तरह मिलनेको तो कण भी नहा, परन्तु इच्छा ममार भरके अनाज खानेका हांती है ।

अब देखिये इस शरीरपर तुम यह कपडा पहिनते हो तो क्या यह कपडा तुम्हारे अन्दर प्रवेश करता है ? अरे, मोही जीव उसे अपना मान बैठते हैं । और चाट्टापन क्या है ? दूसरी चीज को अपनी मान लेना यही तो चाट्टापन है । इस दुपट्टेको अपना मान लिया जभी ता चोर हो गया, नहीं तो समझने पराया है । पर मोह भण्डारमें ऐसा ही होता है । तुमने उमकी सी बात कही और उसने उसकी-सी इस तरह उस शुद्ध स्वरूप की ओर ध्यान

ही नहीं गते । देखिये यह घड़ी हमने ले ली । इससे हम अपना काम भी निराल रहे हैं । पर अन्तरङ्गमे यही समझते हैं कि अरे, यह तो पराई है । उसी तरह रागादिनासे यन्त्रि जरूरत पडे तो काम भी निराल लो पर अन्तरङ्गमे यही जानो कि अरे, यह तो पर हैं और जन तर भइया परको पर और अपनेकी अपना नहीं समझा नजनक कथाग भो केमे होगा ? यदि रागादिनाको अपनाये रहोगे तो कैसे बन्धनमे छूटना होगा बतलाइये । अत रागादिकांको हटानेकी आग्रय्यता है । कैसी आपत्ति आजाय समझो यह भो कर्मांका कर्जा है । समभावसे उसे महन करलो । हाँ, उसमे हर्ष त्रिपाद मत करो । यह तुम्हारे हाथकी बात है । और भैया रागात्रि नहीं हटे तो मनुष्य जन्म पानेका फल ही क्या हुआ ? समार और काई नहीं, रागात्रिक परिणति ही ससार है और उमका अभाव ही समयवार है ।

अभिप्रायको निर्मल रखो—

मनुष्यको अभिप्राय निर्मल रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । उसीकी सारी महिमा है । श्रेणिक राजाको ही देखिये मुनिराजके गलेमे मरा हुआ सर्प डाल आये । रानीसे जाकर सर्प हाल कह दिया । रानीने कहा अरे तुमने यह क्या किया ? राजा बोला वह ता गलेसे उतारकर फेंक देगा । रानीने कह दिया नहीं यदि वह मरे हमारे मुनि होंगे तो नहीं फेंक सकते नहीं फेंक सकते । यदि फर दिया हागा तो यह नम्र होते हुए भी हमारे मुनि नहीं । वहाँ दोनो जाकर पहुँचे तो देगा कि उनके गलेमे सर्पके कारण नमाम चीटियाँ चिपक गई हैं । दूरमे देखते ही राजाके हृदयमें वह साम्यभायकी मुद्रा अङ्कित हागई । उसने सोचा कि मुनि हैं तो मरमुच यही है । रानीने उसी समय मुनिने समीप पहुचकर

ग्रीक द्वारा उन चीटियोंको दूर किया। तो मत्स्य यही कि महिमा तो उसकी तभी हुई जब उसने हृदयमें मान्यभाव प्राप्त हुआ। और शास्त्रोंमें भी क्या लिखा है? मनुष्यके अभिप्रायको निर्मल बनानेकी चेष्टा ही ता है।

देव गात्रु गुरुमे शिष्या लो—

मनुष्य यदि चाहे तो ससारकी मन्तविकी निर्मल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। भगवानकी मूर्तिमें भी यही शि ग मिलता है कि अपनेका उमीर अनुसार बनाए। उन्होंने रागद्वेष हटाया, मध्यस्थ रहे, तुम भा घेमा ही करा। मध्यस्थ बननेका यज्ञ करो। करने कहा रामायण ना सब गपाडवात्री है। मममें सब कपोल कल्पित कल्पनाएँ भर रही हैं। दूसरा बोला यदि उममें कल्पनाएँ हैं, तो यह ता मानने कि रावणने ग्योटा काम किया तो लार निन्दाका पात्र हुआ और रामने लोडप्रिय कार्य किया तो सुयगका अर्चा किया। वह वाला हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो बचिनेका फल ही यह हुआ कि अपनको सुधारनेकी चेष्टा करे। गुरु और क्या पूजे जाते हैं? उन्हान बरी ममताभाव धारण किया। अरि, मित्र, महल, ममान, रुद्धन, कर्षि, निन्दा, म्नुति अपमान और पूजा सबका समान समझा। मनुष्यकी परिणामोंम ममता धारण करना चाहिये। तुम्हारे दिलमें यदि प्रसन्नता हुई ना कह किया कि भगवान आन ता प्रसन्न मुद्रामें हैं। वैसे देखा जाय तो भगवान न ता प्रसन्न हैं और न ग्ष्ट। अपने हृदयकी प्रमन्नताका तुमने भगवानपर आराप कर दिया कि आन तो हमें मूर्ति प्रमन्नमना दिखाई देती है, पर देगो ता वह जैसेकी तैसी ही है। अत मनुष्य यदि अपने परिणामापर अष्टिपात करे ना समार बन्धनसे छुटना काह बडी बात नहीं है।

अपनेको ही शान्तिदाधक समझो—

हम ही लोग अपने शान्तिके दाधक हैं। ससारमें जितने पदाव हैं उनमेंसे एक भी पदार्थ शान्ति स्वभावका दाधक नहीं। वर्तमानमें रग्गी हुई मदिगा अथवा डिब्बेमें रखा हुआ पान पुष्प में विकृतिका कारण नहीं। पदार्थ हमें विकारो होनेको बाध्य नहीं करता, हम स्वयं विकल्पासे उसमें इष्टानिष्ट कल्पना कर सुग्गी और दुग्गी हाते हैं। काई भी पदार्थ न सुग्ग देता है न दुग्ग देता है, हमलिये जहाँ तर उने आभ्यन्तर परिणामोंकी विशुद्धता पर सदैव ध्यान रखना चाहिये।

ब्रह्मचर्यका पालन करो—

ब्रह्मचर्य ब्रत ही सय ब्रतोमें उत्तम है। इसके समान और काई दूसरा ब्रत नहीं है। जिम्ने हम ब्रतको पाल लिया उसमें अन्य ब्रत अनायाम ही सध जाते हैं। पर इस ब्रतका पालन करना काई सामान्य बात नहीं है। स्त्री विषयक रागका जीतना बड़ा कठिन है। पहिले पार्सी थिएटर चलाते थे। एक थिएटरमें पार्सी था, उसकी स्त्री बड़ी खूबसूरत थी। वे दोनों रगमच पर अपना अभिनय प्रदर्शन करते थे। एक दिन वह स्त्री रगमच पर अभिनय कर रही थी। एक मनुष्यने एक कागज पर कुछ लिख कर रगमच पर फेर दिया। उस स्त्रीने उस कागजको उठार पड़ा। पढ़कर उस कागजको दियासलाईसे जलाकर अपने पीरोंसे कुचल दिया। इधर ता उसने कागजको कुचला और उधर उस मनुष्यने कटारमें अपना गला काट लिया। इससे स्पष्ट है कि स्त्री सम्पन्वी राग बड़ा दुखदाई होता है। एक पुस्तकमें लिखा है—ससारमें शूरवीर कौन है ? उत्तरमें बतलाया—जो तरुण स्त्रियोंके कटाक्ष राणोमें बीधा जाने पर भी विकार भावको प्राप्त नहीं

हुआ। वास्तवमें शूरवीर तो वही है। कितनी शेरका सुप है। अन्तमें तो इससे वैराग्य होता ही है।

इस रागसे विरक्त होना अत्यन्त कष्ट साध्य है। और जिसमें विरक्तता हो जाती है उसके लिये भोगोंका छोड़ना कोई बड़ी बात भी नहीं होती। पंडित ठाकुरप्रसादजी ये। वे दो विषयोंके आचार्य थे। उनकी दूसरी स्त्री बड़ी सुन्दर थी। उदारता और मदाचारकी तो वह मूर्ति थी। विशेषता यह कि प० जी उस पर पूर्ण आसक्त थे। परन्तु वह विरागकी ओर बड़ी जा रही थी। उसने एक दिन प० जी को बुलाकर कहा—देखा आज तब हमने आपके साथ इतने दिना तक भाग भोगे पर हमें विषयमें कुछ भी मत्ता नहीं आया। ये आपके बाल बच्चे हैं, संभालिये। आजसे तुम हमारे भाई और हम तुम्हारी बहिन हुए। 'पण्डितजी ऐसे बचनोंको सुनकर अग्राह्य रह गये। तुमने मुझे आज चेता बनी देकर संभाल लिया नहीं तो मैं भोगोंमें आसक्त होकर न जाने कौन-सी दुर्गतिका पात्र होता। भोगोंसे विरक्त रहने हीमें मनुष्यकी शोभा है। स्त्री सम्बन्धी रागका घटना ही सर्वत्र है। जब इस सम्बन्धी राग घट गया तब अन्य परिग्रहसे तो सुतरा अनुराग घट जाता है।

(सुगका मन्त्र)

सल्लेखना मरण

मल्लमना—

काय और कपायके कृश करनेको ही सल्लेखना (समाधि) कहते हैं। उममें भी कायकी कृशताकी कोई आवश्यकता नहीं, यह पर वस्तु है। इमको न कृश ही करना और न पुष्ट ही करना, अपने आधीन नहीं। हाँ, यह स्वार्थीन वस्तु है, जो अपनी कपायको कृश करना, क्योंकि इसका उच्य आत्मामे हाता है। और—सीके कारण हम कृश हो जाते हैं। अर्थात् हमारे ज्ञान दर्शन घाते जाते हैं। और उसके घातसे ज्ञान दर्शनका जो देखना जानना कार्य है वह न होकर उष्टानिष्ट कल्पना सहित देखना जानना होता है। यहां तो दुखका मूल है। अतः आप त्यागकी मुख्यताकर शरीरकी कृशतामें न्यम न कीजिये। रही कपाय कृशकी कथा, सो इसके अर्थ निरन्तर चित्रपमें तन्मयता ही उसका प्रयोजन है। आन्विक भाषाका करना ता हायकी बात नहीं किन्तु औदयिक भाषाका अनाभीय जान नामे हर्ष विपाद न करना ही पुष्पार्थ है। जहाँ अनुकूल साधन हो उन्हें त्यागकर अनुकूल साधन बनानेमें उपयोगका दुरुपयोग है। कल्याणका पथ आत्मा है न कि बाह्य क्षेत्र। यह बाह्य क्षेत्र तो अनात्मज्ञाकी दृष्टिमें महत्त्व रखते हैं। चिरकालसे हमारे जैसे जीवाकी प्रवृत्ति बाह्य साधनोंकी ओर ही मुरय रही, फल उमका यह हुआ जा अद्यावधि स्वात्म सुरसे वञ्चित रहे।

मरण—

आयुके निरंकर पूर्ण होनेपर मनुष्य पर्यायका वियोग मरण है। तथा आयुके सङ्कायमें पर्यायका सम्बन्ध सा ही जीवन है। जैसे जिन मन्दिरमें हम निवास करते हैं उनके सङ्काय अमङ्गावमें हमको किमी प्रकारका हानि लाभ नहीं। तब क्यों हृष विषादकर अपने पवित्र भागोंका क्लृपित किया जावे। जैसे कि क्या है—

‘प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण प्राणा’ शिलास्यात्मनो
ज्ञान मत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचिद् ॥
अम्यातो मरण न किञ्चिद् भवेत्तद्धी कृता ज्ञानिनो
नि शङ्क मन्त स्वय म महत्त ज्ञान मदा विन्दति ॥’

अर्थ—प्राणोंके नाशको मरण कहते हैं। और प्राण इस आत्माका ज्ञान है। यह ज्ञान मनु रूप स्वय ही निरन्तर होनेके कारण कभी नहीं नष्ट होता है। अतः इस आत्माका कुछ भी मरण नहीं है ना कि ज्ञानीका मरणका भय वहाँमें ही मरना है। वह ज्ञानी स्वय निःशङ्क होकर निरन्तर स्वाभाविक ज्ञानका मरण प्राप्त करता है।

इस प्रकार आप मानन्द गते मरणका प्रयास करना जा परम्परा मानात्मनः पानसे बच जाओ। इतना सुन्दर अवसर हस्तगत हुआ है, अवश्य इसमें लाभ लेना।

आत्मा कल्याणका मन्दिर है—

आत्मा ही कल्याणका मन्दिर है अतः पन्थाकी विद्विषित मात्र भी आप अपेक्षा न करें। अतः पुस्तक द्वारा ज्ञानाभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं। अतः ता पर्यायमें धार परिश्रमकर स्वरूपके अर्थ मोक्ष-मार्गका अभ्यास करना उचित है। अथ उसी

ज्ञान शम्भरा रागद्वेष शत्रुओंके उपर निपात करनेकी आवश्यकता है। यह कार्य न तो उपदेष्टाका है और न समाधिकरणमें सहायक पण्डितोंका है। अतः ता अन्य कथाआव श्रवण करनेमें समयका न देकर उस शत्रु सेनाके पराजय करनेमें मायधान होकर यत्नपर हा जावो।

यद्यपि निमित्तका प्रधान माननेवाले तर्कद्वारा बहुतसी आपत्ति इस विषयमें ला मन्ते हैं। फिर भी कार्य करना अन्तमें तो आपत्तीका कर्तव्य होगा। अतः जयतक आपकी चेतना मावधात है, निरन्तर स्वात्मस्वरूप चिन्तनमें लगा रो।

श्री परमेष्ठीका भी स्मरण करो किन्तु क्षायस्त्री आर ही लक्ष्य रचना, क्योंकि मैं "ज्ञाना च्छा" हूँ, ज्ञेय भिन्न हैं, उममें इष्टानिष्ट विमल्य न हो यही पुन्यार्थ करना और अन्तरङ्गमें मूर्च्छा न करना। तथा रागादिक भावाका तथा उमके वक्ताआका दूरहीसे त्यागना। मुझे आनन्द इस बातका है कि आप नि शक्य हैं। यही आपके कल्याणकी परमोपधि है।

शरीर नश्वर है—

जहाँतक हो सके इस समय शारीरिक अवस्थाकी ओर दृष्टि न देकर निनात्माकी ओर लक्ष्य देकर उमके स्वास्थ्य लाभकी औपधिना प्रयत्न करना। शरीर पर द्रव्य है, उसकी कोई भी अवस्था हो उसका ज्ञाना दृष्टा ही रहता। सो ही समयसारमें कहा है—

‘को नाम भण्डि बुद्धो परदव्य मम इद ह्यदि दव्य ।

अप्पाणमप्पणो परिग्गह तु णियद णियाणन्तो ॥’

भावार्थ—यह परद्रव्य मेरा है ऐसा ज्ञानी पण्डित नहीं कह सकता, क्योंकि ज्ञानी जीव तो आत्माको ही स्वकीय परिग्रह मानता या समझता है।

यद्यपि विषातीय दो द्रव्योंसे मनुष्य पर्यायकी उत्पत्ति हुई है किन्तु त्रिजातीय दो द्रव्य मिलकर सुवाहरिद्रावत् एकरूप नहीं परिणमे हैं। वहाँ तो वरुण गुण दोनोंका एकरूप परिणमना कोई आपत्तिजनक नहीं है किन्तु यहाँपर एक चेतन और अन्य अचेतन द्रव्य हैं। इनका एकरूप परिणमना न्याय प्रतिकूल है। पुटलके निमित्तको प्राप्त होकर आत्मा रागादिकरूप परिणम जाता है। फिर भी रागादि भाव औदयिक हैं। अतः बन्धजनक हैं, आत्माको दुःखजनक हैं, अतः हेय है। परन्तु शरीरका परिणमन आत्मासे भिन्न है, अतः न उह हेय है और न वह उपादेय है। इमहीको समयभारमें श्री महर्षि कुन्दकुन्दाचार्यने निर्नराधिकारमें लिखा है—

छिज्जदु वा मिज्जदु वा णिज्जदु वा अह व जादु निप्पलय ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तह पि द्दु ण परिग्गहो मज्झ ॥

अर्थ—यह शरीर छिद जायो अथवा भिद जायो अथवा ले जायो अथवा नाश हो जावो, जैसे जैसे हो जायो तो भी यह मेरा परिग्रह नहीं है।

इमीसे मन्थगृष्टिके पर द्रव्यके नाना प्रकारके परिणमन होते हुए भी हर्षनिपाद नहीं होता। अतः आपका भी इस समय शरीरकी क्षीण अवस्था होते हुए काट भी विकल्प न कर तटस्थ ही रहना हितकर है।

चरणानुयोगमें जा पर द्रव्योंको शुभाशुभमें निमित्तत्वकी अपेक्षा हेयोपायेयकी व्यवस्था की है, वह अल्पप्रज्ञके अर्थ है। आप तो विज्ञ हैं। अध्यवसानका ही बन्धना जनक समझ उमीने त्यागकी भावना करना और निरन्तर ऐसा विचार करना कि

ज्ञान-शान्तात्मक वा भासा है यही उपादेय है। शेष जो बाध पलायन वे मेरे नहीं हैं।

आपके शरीरकी अपस्था प्रतिदिन क्षीण होरही है, इन्द्रिय क्षमता स्वाभाविक है। इसके क्षम और वृद्धिमें हमारा कोई पात नहीं ज्ञानाभ्यासा स्वयं जाते हैं। अथवा मात नीतिसे कि शरीरके शीतल्यसे नदू अवयवभूत इन्द्रियादिक भी निधिस हो जाती है तथा इन्द्रियके विरुद्ध भावसे भावेन्द्रिय स्थायीय कार्य करनेमें समर्थ नहीं होती है किन्तु मोहनीय उपशान्तन्य सम्यक कथनी हममें क्या विराधा हुआ। मनुष्य गया परता है उमर काल चापत अवस्थाके सदृश ज्ञान नहीं रहता किन्तु जो सम्यग्दर्शन गुण समाप्त अन्तक है उमर आशिक भी पात नहीं होता। अतएव अपर्याप्त अवस्थामें जो सम्यग्दर्शन माना है वह केवल तेजस कार्मा शरीर है। उत्तरकालीन शरीरकी पूर्णता भी नहीं। तथा आहारादि वर्गणाके अभावमें भी सम्यग्दर्शन सद्भाव रहना है। अत आप इस यात्री रक्षामात्र आकुलता न कर कि हमारा शरीर क्षीण दारह्य है, पर्याप्त शरीर पर दृष्ट्य है हममें सम्यग्दर्शनसे जो कोई कार्य होनेवाला है वह है। अथवा न हो परन्तु जो वस्तु आत्माहीसे समन्वित है उसकी क्षति करनेवाला कोई नहीं, समर्थी रखा है तो समाप्त तत् समीप ही है। यिने प्रात यह है कि चरणानुयोगकी पद्धतिमें समाधिसे अर्थ प्राप्त मयोग अच्छे होना विधेय है किन्तु परमार्थ दृष्टिसे निव प्रयत्न तम श्रद्धान ही कार्यकर है। आप जानते हैं कि कितने ही प्रयत्न ज्ञानियाका समागम रहे किन्तु समाधिपूर्ताको उनके उपदेश श्रवणपर विचार तो स्वयं ही करना पड़ेगा। जो मैं पर हूँ, रागादिक शून्य हूँ, यह जो सामग्री देग रहा हूँ पर जन्य है, देय है उपादेय निज ही है। परमात्माके गुणगानसे परमात्मा द्वारा

परमात्मपदकी प्राप्ति नहीं किन्तु परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलनेसे ही उस पदका लाभ निश्चित है अतः सर्व प्रकारके झगड़ोंको छोड़कर अथ तो केवल वातराग निर्दिष्ट पथ पर ही आभ्यन्तर परिणामसे आरुढ़ हो जाय़ा। वास्तव त्यागकी यही तर मर्यादा है जहाँतक निज भावने बाधा न पहुँचे। अपने परिणामा के परिणामनको देखकर ही त्याग करना क्योंकि जैन सिद्धान्तमें मृत्यु पथ मूर्च्छा त्यागवालेरे ही होता है अतः जो चन्मभर माध्म मार्गका अध्ययन किया उसके फलका समय है इसे साधनतया उपयोगमें लाना। यदि कोई महानुभाव अन्तमें दिग्भ्रम पटरी मम्मति देवे तब अपनी आभ्यन्तर विचारधारामे कार्य लेना। वास्तवमें अन्तरङ्ग बुद्धिपूर्वक मूर्च्छा न हो तभी उस पदके पात्र बनना। इसका भी रोद न करना कि हम शक्तिहीन प्राण्ये अन्यथा अच्छी तरहसे यह कार्य सम्पन्न करते। हीन शक्ति शरीरकी दुर्बलता है। आभ्यन्तर श्रद्धामें दुर्यलता न हो। अन निरन्तर यही भावना रखना।

‘एगो मे सामदो आदा णासदमणलभरणे।

सेगा मे बाहिरा भावा मव्पे संजोगलभणुणा ॥’

अर्थ—एक मेरा आश्रित आत्मा ज्ञान-दर्शनलक्षणमयी है शेष जो बाहिरा भाव है वे मेरे नहीं हैं, सर्व मयोगी भाव है ॥

अतः जहाँ तक घने स्वयं आप समाधान पूर्वक अन्यको ममाधिका उपदेश करना कि समाधिस्थ आत्मा अनन्त शक्ति शाली है तब यह कौनसा विशिष्ट कार्य है। वह तो उन शत्रुओंको चर्णकर देता है जो अनन्त भसारके कारण हैं।

विनागमकी नौका पर चढ़ चलिये—

इस समार समुद्रम गोते खानेवाले जीवारी केवल विना-

गम ही नौका है। उमका जिन भय प्राणियोने आश्रय लिया है वे अथर्व एक दिन पार होंगे। परन्तु क्या करे निरन्तर इसी चिन्ताम रहते हैं कि कथ एका शुभ समय आवे जो वास्तवमें हम हमके पात्र हों। अभी हम इसने पात्र नहीं हुए, अन्यथा तुन्दन्मा तुन्द्य वातामि नाना कपनायें करते हुए दुःखी न होते।

रागादिकको दूर कीजिये—

हमारा और आपका मुख्य वर्तव्य रागादिकने दूर करनेका ही निरन्तर रहना चाहिये, क्योंकि आगमज्ञान और श्रद्धामे विना मयतत्त्व भावके मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं, अन सब प्रयत्नका यही सार होना चाहिये जो रागादिक भावोंका अस्तित्व आत्मामें न रहे। ज्ञान वस्तुका परिचय करा देता है अर्थात् अज्ञान निवृत्ति ज्ञानका फल है किन्तु ज्ञानका फल उपेक्षा नहीं, उपेक्षा फल चारिण का है। ज्ञानमें आरोपसे वह फल बढ़ा जाता है। जन्मभर मान मार्ग विषयक ज्ञान सम्पान किया अथ एषयार उपयोगमें लानर उसका आस्वाद लो। जाणफल चरणानुयोगका अभिप्राय लागानि पर वस्तुके त्याग और ग्रहणम ही समझ ररता है मो नहीं। चरणानुयोगका मुख्य प्रयोजन तो स्वकीय रागादिकके मेटनेका है परन्तु वह पर वस्तुके सम्बन्धसे होते हैं अर्थात् पर वस्तु उसका नाश न होती है, अत उसको त्याग करते हैं। सबसे ममत्व हटाने की चेष्टा करो यही पार होनेकी नौका है। जब परमें ममत्व भाव घटेगा तब स्वयमेव निराश्रय अहबुद्धि घट जावेगी, क्योंकि ममत्व और अहद्वारका अविनाभावी सम्बन्ध है एके विना अन्य नहीं रहता। सर्व त्याग कर दिया परन्तु कुछ भी शान्तिका अंश न पाया। उपवासादिक करके शान्ति न मिली, परकी निन्दा और आत्मप्रशंसासे भी आनन्दका अङ्कुर न उगा, भोजनादिकी

प्रियासे भी लेश शान्तिको न पाया। अतः यही निश्चय किया कि रागादिक गये बिना शान्तिकी श्रुति नही। अतः सर्व व्यापार उमोके निवारणमें लगा देना ही शान्तिको उपाय है। वाग्नालके लिखनेसे कुछ भी मार नहीं।

रामनयमे आत्माके शत्रु तो राग, द्वेष और मोह हैं। जो हमें निरन्तर इस दुःखमय ससारमें भ्रमण करा रहे हैं। अतः आवश्यकता इसकी है कि जो राग द्वेषके आधीन न होकर त्यागमोक्ष परमानन्दकी ओर ही हमारा प्रयत्न मतलब रहना ही श्रेयस्कर है।

औद्यिक रागादि होयें इसका कुछ भी रज नहीं करना चाहिये। रागादिकोंका होना गचिकर नहीं होना चाहिये। थडे थडे ज्ञानी जनोके राग हाता है। परन्तु उम रागमें रचकनाके अभावमे आगे उमकी परिपाटी रोधका आत्माका अनायास अग्रसर मिल जाता है। इम प्रकार औद्यिक रागादिकारी सन्तानका अपचय होते होने एक दिन समूलतलसे उमरा अभाव हो जाता है और तब आत्मा स्वच्छ स्वरूप होकर इन ससारकी बामनाओं का पात्र नहीं होता। मैं आपका क्या लिगू? यही मेरी सम्मति है—जो अग्र विशेष विकल्पोंका त्यागकर निम उपायसे राग द्वेषका आशयम अभास हो वहा आपका व मेरा कर्तव्य है, क्याकि पर्यायका अग्रसान है। यद्यपि पर्यायका अग्रसान तो हागा ही किन्तु फिर भी सम्बोधनके लिये कहा जाता है तब मूढाको वास्तविक पदार्थका परिचय न होनेमे बड़ा आश्चर्य मालूम पडता है।

विचारसे देखिये तब आश्चर्यका ग्यान नहीं। भौतिक पत्थार्योंकी परिणति देकर बहुतसे जन सुख हा जाते हैं। भला जब पत्थार्य मात्र अतन्त शक्तियोंके पुन है तब क्या पुडलमें वह वात न हो, यह कहाँका न्याय है। आनकल विज्ञानके प्रभावकी

देख लोंगोनी श्रद्धा पुढल द्रव्यम ही जाग्रत हो गई है । भला यह ता विचारिये, उसका उपयोग त्रिमने किया ? जिसने किया उसको न मानना यही तो जडभाव है ।

त्रिना रागादिकके कार्मण वर्गणा क्या कर्मादि रूप परिण मनको समर्थ हो सकती है ? तत्र यो कहिये ! अपनी अनन्त-शक्तिके त्रिकामना बाधक आपही मोहकर्म द्वारा हो रहे हैं । फिर भी हम ऐसे अन्ये हे जो मोहकी ही महिमा आलाप रहे हैं । मोहमें प्रलयता देनेवाली शक्तिमान वस्तुकी ओर दृष्टि प्रसार कर देगो तो धन्य उस अचिन्त्य प्रभाववाले पदार्थको कि जिसकी वक्र दृष्टिसे यह जगत् अनादिसे बन रहा है । और जहाँ उसने वक्र दृष्टिको सञ्चोकर एक समय मात्र सुदृष्टिका अत्रलम्बन किया कि इस समारका अस्तित्व ही नहीं रहता । सो ही समय सारमे कहा है—

कपायकालिरेकतः शान्तिरस्त्येकतो ।

भवोपहतरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ॥

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति विचकास्त्येकतः ।

स्वभावामहिमाऽऽत्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥

अर्थ—एक तरफसे कपाय कालिमा स्पर्श करती है और एक तरफसे शान्ति स्पर्श करती है । एक तरफ समारका आघात है और एक तरफ मुक्ति है । एक तरफ तीनों लोक प्रकाशमान हैं और एक तरफ चेतन आत्मा प्रकाश कर रहा है । यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आत्माकी स्वभाव महिमा अद्भुतसे अद्भुत विजयनी प्राप्त होती है । इत्यादि अनेक पद्यमय भावोंसे यही अन्तिम करन प्रतिभाका विषय होता है जो आत्म द्रव्य ही क

विचित्र महिमा है। चाहे नाना दुःखामीर्षं जगतमें नाना वेप धारणकर नटरूप बहुरूपिया बने और चाहे स्वनिर्मित सम्पूर्ण लोला-को सम्भरण करके गगनरत्न पारमार्थिक निर्मल स्वभावनो धारण कर निश्चल तिष्ठे। यही कारण है। “सर्वे वै मन्त्रिद बल” अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप है। इसमें कोई मन्देह नहीं, यदि वेगन्ती एगन्त दुराग्रहको छोड़ दें तब जो कुछ कथन है अक्षरशः सत्य भासमान होने लगे। एगन्तदृष्टि ही अन्वयदृष्टि है। आप भी अल्प परिश्रमसे कुछ इस ओर आइये। भला यह जो पंच स्थावर और असका समुदाय जगत् नश्य हो रहा है, क्या है? क्या ब्रह्मका विकार नहीं? अथवा स्वमतकी शोर कुछ दृष्टि का प्रसार कीजिये। तब निमित्त कथनकी सुगमतासे ये जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, क्या उन्हें पौडलिक नहीं कहा है? अथवा इन्हें छोड़िये! जहाँ अधिज्ञानका विषय निरूपण किया है, वहाँ जयोपशम भावनो भी अधिज्ञानका विषय रहा है। अर्थात्—पुटल द्रव्यके सम्बन्धसे जायमान होनेसे जायोपशम भाव भी कथञ्चित् रूपी है। केवलज्ञान भाव अधिज्ञानका विषय नहा, क्योंकि उमम रूपी द्रव्यका सम्बन्ध नहीं। अतएव यह मिद्ध हुआ औदयिक भावत्त जायोपशमिक भाव भी कथञ्चित् पुटलके सम्बन्धसे जायमान होनेसे मूर्तिमान है न कि रूप-रमादिमत्ता इनमें है। तद्वत् अशुद्धताके सम्बन्धसे जायमान होनेसे यह भीतिर जगत् भी कथञ्चित् ब्रह्मका विकार है। कथञ्चिन्का यह अर्थ है कि जीवके रागादिक भावोंके ही निमित्तको पाकर पुटल द्रव्य एकेन्द्रियाद रूप परिणमनको प्राप्त है। अतः यह जो मनुष्यादि पर्याय हैं वे दा असमान जातीय द्रव्यके सम्बन्धसे निष्पन्न हैं। न केवल जीवकी है और न केवल पुटलकी है। किन्तु जीव और पुटलके सम्बन्धसे जायमान हैं। तथा यह जो रागादि परिणाम हैं

मो न तो केवल जीवके ही हैं और न केवल पुद्गलके हैं किन्तु
 ग्याप्तानकी अपेक्षा तो जीवके हैं और निमित्त कारणकी अपेक्षा
 पुद्गलके हैं। और द्रव्य दृष्टिकर देखें तो न पुद्गलके हैं और न
 जीवके हैं, शुद्ध द्रव्यके कथनमें पर्यायकी मुख्यता नहीं रहती।
 अतः यह गौण होजाते हैं। जैसे पुत्र पर्याय स्त्री पुरुष दोनों
 द्वारा सम्पन्न होता है। अस्तु इससे यह निश्चय निश्चला यह जो
 पर्याय है वह केवल जीवकी नहीं किन्तु पौद्गलिक मोहके उदयमें
 आत्माके चारित्र गुणमें विभार होता है, अतः हमें यह न सम-
 झना चाहिये कि हमारी इसमें क्या क्षति है? क्षति तो यह हुई
 जो आत्माकी वास्तविक परिणति थी यह विवृत भावको प्राप्त
 हो गई। यही तो क्षति है। परमार्थसे क्षतिकर यह आशय है कि
 आत्मामें रागादिक दोष हो जाते हैं वह न हों। तब जो उन
 दोषोंके निमित्तमें यह जीव किसी पदार्थमें अनुकूलता और किसीमें
 प्रतिकूलताकी कल्पना करता था और उनके परिणमन द्वारा हर्ष
 विषादकर वास्तविक निराकूलता (सुख) के अभावमें आतुलित
 रहता था। शान्तिने आत्माके क्षणिको भी नहीं पाता था।
 अब उन रागादिक दोषोंके असद्भावमें आत्मगुण चारित्रकी स्थिति
 अकम्प और निर्मल हो जाती है। उसके निर्मल निमित्तको अब
 लम्बतर आत्माके चेतना नामक गुण है वह स्वयमेव दृश्य और
 ज्ञय पदार्थोंको तद्रूप हो दृष्टा और ज्ञाता शक्तिशाली होकर
 आगामी अनन्त काल स्वाभाविक परिणमनशाली आकाशादिवन्
 अकम्प रहता है। इसीका नाम भाव मुक्ति है। अब आत्मामें
 मोह निमित्तक जो कल्पता थी वह सर्वथा निर्मूल हो गई किन्तु
 अभी जो योग निमित्तक परिस्पन्दन है वह प्रदेश प्रकम्पनको
 करता ही रहता है। तथा तन्निमित्तक ईर्यापथास्त्व भी साता वेद-
 नीयता हुआ करता है। यद्यपि इसमें आत्माके स्वाभाविक

भारती क्षति नहीं। फिर भी निरपवर्त्य आयुके सद्भावमें यावत् आयुके निपेक है तावत् भव स्थितिसे मेटनेको कोई भी क्षम नहीं। तब अन्तर्मुहूर्त आयुका अयमान रहता है। तथा शेष जो नामादिक कर्मकी स्थिति अधिक रहती है, ११ कालमें तृतीय शुद्धध्यानके प्रसादसे दण्डरूपाटानि द्वारा शेष कर्मकी स्थितिसे आयु समर चतुर्दश गुणस्थानना आरोहणर अयोग नामकी प्राप्ति करा हुआ लघु पञ्चाक्षरके चारणके काल समगुणस्थानना काल पूर्णर चतुर्थ ध्यानके प्रमाणसे शेष प्रवृत्तियोंका नाशकर परम यथास्थान चारित्रका लाभ करता हुआ, ११ समयम द्रव्य मुक्ति व्यपदेशनासे लाभर, मुक्ति माप्राप्त्य लक्ष्मीका भोक्ता होता हुआ लोक शिखरमें विराजमान होकर तीर्थङ्कर प्रभुके ज्ञानका विषय होकर हमारे कल्याणमें सहायक होता है।

परपदार्थसे मूर्च्छा छोड़िये—

श्रेयोमार्गकी मन्त्रितता जहाँ जहाँ होती है वह वस्तु पूज्य है, अतः हम और आपसे बाह्य वस्तुजातमें मूर्च्छाकी वृत्तता कर आत्मतत्त्वका न्यर्पण करना चाहिये। प्रथाभ्यासका प्रयोजन केवल ज्ञानार्जन तक ही नहीं है, साथहीमें पर पदार्थोंसे उपेक्षा होनी चाहिये। आगमज्ञानकी प्राप्ति और है किन्तु इसकी उपयोगिताका फल और है। मिथ्याकी प्राप्ति और त्यागमें महान् अन्तर है। यदि त्यागना अनुभव न हुआ तब मिथ्या पदार्थका मिलना केवल अन्धेकी लालटेनके सदृश है, अतः अत्र यावान् पुम्पार्थ है वह इसीमें कटिबद्ध होकर लगा देना ही श्रेयस्कर है। जो आगम ज्ञानके साथ २ उपेक्षा रूप त्यागका लाभ हो जावे।

विषाद इस बातका है जो वास्तविक आत्मतत्त्वका घातक है

उमकी उपचीणता नहीं होती। उसके अर्थ निरन्तर प्रयास है। बाह्य पदार्थका छोड़ना कोई कठिन नहा। किन्तु यह नियम नहीं कि अध्ययमानने कारण छूटकर भी अध्ययनकी उत्पत्ति अन्तस्त्वलमें नहीं होगी। उस वासनाके विकृद्ध शस्त्र चलाकर "मना निपान करना यद्यपि उपाय निर्दिष्ट किया है, परन्तु फिर भी यह क्या है? केवल शब्दकी सुन्दरताको छोड़कर गम्य नहा। दृष्टान्त तो स्पष्ट है, अग्नि जन्य उष्णता जो जलमें है उसकी भिन्नता तो दृष्टि विषय है। यहाँ तो क्रोधसे जो क्षमाही अप्रानुमति है वह यात्रन क्रोध न जावे तब तक कैसे व्यक्त हो। उपरसे क्रोध न करना क्षमाही साधक नहीं। आशयमें वह न रहे यही तो कठिन बात है। रहा उपाय तत्त्वज्ञान, सो तो हम आप सर्व जानते ही हैं किन्तु फिर भी कुछ गूढ रहस्य है जो महानुभावाके समागमकी अपेक्षा रखता है, यदि वह न मिले तब आत्मा ही आत्मा है, उसकी सेवा करना ही उत्तम है। उमकी सेवा क्या है "ज्ञाता दृष्टा" और जो कुछ अतिरिक्त है वह विकृत जानना।

परतन्त्रनाके बन्धन तोड़िये—

वचन चतुरतासे किसीको मोहित कर लेना पाण्डित्यका परिचायक नहीं। श्रीकृष्णकुन्दाचार्यने कहा है—

‘कि साहदि वणवासो कायकिलेसां विचित्तउववासो ।

अज्झयणमौणपहुदी समदारहियस्म समणस्म ॥’

अर्थ—समताके बिना वननिवास और कायकेश तथा नाना उपवास तथा अध्ययन मौन आदि कोई उपयोगी नहीं। अतः इन वाच्य साधनोका मोह व्यर्थ ही है। दीनता और स्वार्थमें

अतत्परता ही मोक्षमार्गका पातरु है। जहाँ तक हो इन पराधीनताके भाषाका उच्छेद करना ही हमारा ध्येय होना चाहिये। हा आमन ! तूने यह मानत्र पर्योयको पाकर भी निजतत्त्वकी ओर लक्ष्य नहीं दिया। केवल इन बाह्य पञ्चेन्द्रिय विषयकी प्रवृत्तिमें ही मन्त्रोप मानकर अपने स्वरूपका अपहरण करके भी लज्जित न हुआ।

तद्विषयक अभिलाषाकी अनुपत्ति ही चारित्र्य है। मोक्षमार्गमें सब तरफ हो मुख्य है। निर्बला तत्त्वकी महिमा इससे बिना म्याद्वाशून्य आगम अथवा जीयनशून्य शरीर अथवा नेत्र हीन मुखकी तरह है। अतः तिन जीयोंको मान रुचता है उनका यही मुख्य ध्येय होना चाहिये कि जो अभिलाषाओंके उपादन चरणानुयागकी पद्धति प्रतिपादित माधनाकी ओर लक्ष्य स्थिर कर निरन्तर स्थाभाय सुखामनके अभिलाषी होकर गगान् शिखुभाकी प्रवल मेनाका विषय करनेमें भगोरथ प्रयत्न कर जन्म मार्थक किया जाये किन्तु व्यर्थ। तब इसमें यत्नपर हाना चाहिये। कहाँ तक प्रयत्न करना उचित है ? जहाँ तक पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति न हो।

‘भारवेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया।

याननात्पराच्छुन्या ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठितम् ॥’

अर्थ—यह भेदविज्ञान अग्रण्डधारसे भावो जय तक कि परद्रव्यमें गति हाकर ज्ञान ज्ञानमें (अपने स्वरूपमें) न उद्धर जाय। क्योंकि मिथिका मूलमन्त्र भेद विज्ञान ही है। वही श्री आत्मनन्दरभास्वादी अमृतचन्द्र मूरिने कहा है—

‘भेदविज्ञानतः मिद्धाः मिद्धा ये सिल केचन।

तम्यैवामारतो वद्धा वद्धा ये सिल केचन ॥’

अर्थ—ता फोड़ भा मिट्ट हूण हें वे भेद विज्ञानसे ही मिट्ट हूण हें और जो फोड़ बंधे हें वे भेद विज्ञानके न होनेसे ही बरहो प्राप्त होतें ।

रामयाण औपनिषद् मेरन कीनिये—

अत एव इत परामित्तक धयोमार्गरी प्राप्तिके प्रयत्नमें नमयता उपयुक्त न करके स्वावलम्बनरी आर दृष्टि ही इस जर्जगतस्थितिमें मटता नवरोगिता रामयाण सुष अर्क औपनिषद् है । तदुक्तम्—

‘इतो न किञ्चिन् परतो न किञ्चित् ,
यतो यतो यामि ततो न किञ्चिन् ।
विचार्य पश्यामि जगन्न किञ्चिन् ,
स्वात्माप्रबोधादधिक न किञ्चित् ॥’

अर्थ—इस तरफ कुछ नहीं है और दूसरी तरफ भी कुछ नहीं है तथा जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ यहाँ यहाँ भी कुछ नहीं है । विचार करके देखता हूँ तो यह ससार भी कुछ नहीं है । स्वभाव आत्मज्ञानमें यद्वर काई नहीं है ।

इसका भाव विचार स्वावलम्बनका शरण ही ससार बन्धनके मोचनका मुख्य उपाय है । मेरी ता यह धृष्टा है जो सपर ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका मूल है ।

मिथ्यात्वकी अनुत्पत्तिकी नाम ही तो सम्यग्दर्शन है । और अज्ञानकी अनुत्पत्तिकी नाम सम्यग्ज्ञान तथा रागादिककी अनुत्पत्ति यथाख्यात चारित्र और योगानुत्पत्ति ही परम यथाख्यात चारित्र है । अतः सपर ही दर्शनज्ञानचारित्राराधनाके व्यपदेशकी

प्राप्त करता है तथा इमीरा नाम तप है, क्याचि इच्छानिरोधका नाम ही तप है।

मेरा तो दृढ विश्वास है कि इच्छाका न होना ही तप है। अतः तप आराधना भी यही है। इस प्रकार मकर ही पार आराधना है, अतः जहाँ परमे श्रेयोमार्गकी आज्ञाशक्ति त्याग है वहाँ श्रेयोमार्ग है।

प्रभु बननेका पुरुषार्थ कीनिये—

हमें आश्चर्यकता इस बातकी है कि प्रभुके उपदेशके अनुकूल प्रभुकी पूर्णस्थायन आचरण द्वारा प्रभु इय प्रभुताक पात्र हो जायें। यद्यपि अध्ययमानभाव परनिमित्तक हैं। यथा—

‘न जातु रागादिनिमित्तमात्मात्मान्नो याति यथार्कान्त
तस्मिन् निमित्त परमग एव वस्तुम्यभावोऽप्यमुदति तावत्॥’

अर्थ—आत्मा, आत्मा सम्यन्धी रागादिन्हीं उपत्तिम रय कदाचिन् निमित्तनाको प्राप्त नहीं होता है। अर्थात् आत्मा स्वभाव रागादिपक्षे उपद्रव हानमें अपने आप निमित्त कारण नहीं है किन्तु उनके हानमें पर वस्तु ही निमित्त है। जैसे अर्कशान्त गणि मय्यं अप्रिस्व नहीं परणमता है किन्तु मूर्य फिरण उम परिण मनम कारण है। तथापि परमार्थ नररकी गवणाम वे निमित्त क्या यलात्कार अध्ययमान भावके उत्पात्क हो जाते हैं? नहीं, किन्तु हम मय्य अध्ययमान द्वारा उन्हें विषय करते हैं। जब ऐसी वस्तु मर्यादा है तब पुरुषार्थ पर उम ममार जनक भावोंके नाशका उपम करना ही हम लोगोंको इष्ट होना चाहिये। चरणा-नुयोगकी पद्यतिम निमित्तकी मुख्यतासे व्याख्यान होता है। और अध्यात्म शास्त्रमें पुरुषार्थकी मुख्यता और उपादानकी

मुरखतासे व्याख्यान पद्धति है। और प्राय हमे इसी पगिपाटीका अनुसरण करना ही विशेष फलप्रद होगा। शरीरकी क्षीणता यद्यपि तत्त्वज्ञानमें बाह्य दृष्टिमें कुछ बाधक है तथापि मम्यज्ञानियाकी प्रवृत्तिमें उतना बाधक नहीं हो सकती। यदि वेदनाकी अनुभूतिमें निपरीतताकी कणिका न हो तब मेरी ममभ्रम हमारी ज्ञान चेतनाकी कोई क्षति नहीं है।

कहने और लिखने और वाक् चानुर्यमें मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्षमार्गका अक्षर तो अन्त करणसे निज पदार्थमें ही उच्य होता है। उस यह परजन्य मन, वचन, काय क्या जानें। यह तो पुद्गल द्रव्यके पिलास हैं। जहाँ पर उन पुद्गलको पर्यायाने ही नाना प्रकारके नाटक दिखाकर उस ज्ञाता ऋषीको इस मसार चक्रका पात्र बना रक्खा है। अतः अथ दीपसे तमोराशिरो भेदकर और चन्द्रसे परपदार्थ जन्य आतपको शमन कर मुधा समुद्रमें अवगाहन कर वास्तविक सच्चिदानन्द होनेकी याग्यताके पात्र बनिये। यह पात्रता आपमें है। केवल साहस करनेका विलम्ब है। अतः इस अनादि मसार जननी कायरताको दग्ध करनेसे ही कार्य सिद्धि हागी। निरन्तर चिन्ता करनेसे क्या लाभ? लाभ तो आभ्यन्तर विशुद्धिसे है। विशुद्धिका प्रयाजन भेदज्ञान है।

शास्त्र-साध्याय कीजिये—

भेदज्ञानका कारण निरन्तर अध्यात्म ग्रन्थोंकी चिन्तना है। अतः इस दशामें ग्रन्थाध्ययन उपयोगी होगा। उपयोग मरल रीतिसे इसमें सलभ हो जाता है। उपक्षीण कायमें विशेष परिश्रम करना स्वास्थ्यका बाधक होता है, अतः आप मानन्द निराकुलता पूर्वक धर्मध्यानमें अपना समय यापन कीजिये। शरीरकी दशा

तो अब क्षीण मन्सुग् हो रही है। जो वरा आपसी है वरा
 माय मवरी है। परन्तु कोई भीतरसे दुःखी है तो कोई बाह्यसे
 दुःखी है। आपको शारीरिक व्याधि है जो वास्तवमें अचानि बरस
 अमानारमन्तन्य है यह आमगुण घातक नहीं। आभ्यन्तर
 व्याधि माहजन्य होता है। जो कि आत्मगुण घातक है।

स्वाध्याय करिये। और विशेष त्यागके विकल्पमें न पड़िये।
 केवल क्षमादिक परिणामाके द्वारा ही वास्तविक आत्माका हित
 होता है। कस्य कोई धम्तु नहीं। यह आप ही स्वयं कृपा हो रही
 है। उसका क्या विकल्प। भोजन स्वयंसे न्यून हो गया है।
 का कारण वाद्यक है न्मे आप बुद्धि पूर्वक स्वयं त्याग गये हैं। मेरी
 तो यही भावना है—“प्रभु पार्श्वनाथ स्वरूप परमात्माके ध्यानसे
 आपकी आत्माका इस बंधनके नाशनेमें अपूर्व मामर्थ्य मिले।”

कल्याणके मूल मन्त्रको मत भूलिये—

स्वतन्त्र भाव ही आत्म कल्याणका मूल मन्त्र है। क्योंकि
 आत्मा वास्तविक दृष्टिसे तो मदा शुद्ध ज्ञानात्म स्वभाववाला
 है। बरस कलङ्कमें ही मलीन हो रहा है। सो इसके प्रथम करनेकी
 का विधि है उन पर आप आन्दृ हैं। बाह्य क्रियाकी श्रुति आत्म
 परिणामकी वाद्यक नहीं और न भावना ही चाहिये। मम्यान्वृष्टि
 जो निरन्तर तथा गहरी करता है, जो अगुप्तोपयोगकी है न कि
 मन, बचन, वाद्यके व्यापारकी।

देहकी दशा जैसी ज्ञानमें प्रतिपान्ति है तदनुरूप ही है,
 परन्तु इममें हमारा क्या घात हुआ? यह हमारी बुद्धिगोचर
 नहीं हुआ। घटके घातसे पीपका घात नहीं होता। पदार्थका
 परिचायक ज्ञान है। अतः ज्ञानमें ऐसी अग्रथा शरीरकी प्रतिभा
 सित होती है एनायन् क्या ज्ञान तद्रूप हो गया।

‘पूर्णकान्प्रुतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयम् ।
 यायान्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादपि ॥
 तद्वस्तुस्थितिरोधरन्ध्यधिपणा एते किमजानिनो ।
 गगद्वेषमयी भवन्ति महजां स्रुचत्पुढामीनताम् ॥’

अर्थ—पूर्ण अद्वितीय नहीं न्युत है शुद्ध वाचकी महिमा जिमकी एमा जा घाद्धा है वह कभी भी बोध्य पदार्थके निमित्तमे प्रकाश्य (घटादि , पदार्थसे प्रदीपकी तरह किमी भी प्रकाशकी विक्रियारा नहीं प्राप्त हाता है । इस मर्यादा विषयक बोधसे निमकी बुद्धि बन्ध्या है वे अज्ञानी हैं । वे ही रागद्वेषादिकके पात्र हाते हैं और स्वाभाविक जो उदासीनता है उसे त्याग देते हैं । आप विद्व हैं, कभी भी इस असत्य भावको आलम्बन न दें ।

मृत्युसे मत डरिये—

अनेशनेक मर चुके तथा मरते हैं और मरेंगे । इससे क्या आया । एक दिन हमारी भी पर्याय चली जावेगी । इसमें कौन सी आश्चर्यकी घटना है । इसका तो आपसे विश्व पुरुषोंको विचार कोटिसे पृथक् करना हा श्रेयस्कर है ।

वेदनासे भयभीत मत होइये—

जा वेदना असाताके उदय आदि कारण फूट हाणे पर उषत्र हुई और हमारे ज्ञानमें आयी वह क्या बस्तु है ? परमार्थसे विचारा जाय ता यह एक तरहसे सुख गुणमें विकृति हुई वह हमारे ध्यानमें आयी । उसे हम नहीं चाहते । इसमें कौन सी विपरीतता हुई ? विपरीतता तो तय होती है जब हम उसे निज मान लेते । विचारज परिणतिकी पृथक् करना अप्रशस्त नहीं,

अप्रशस्तता ता यदि हम उसीका निरन्तर चिन्तन करते रहें और निजत्वको विस्मरण हो जाये तब है ।

अतः जितनी भी अनिष्ट सामग्री मिले, मिलने दो । उसके प्रति आदर भावसे व्यवहार कर सृष्टि माचन पुष्पकी तरह आनन्दसे माधुकी तरह प्रवृत्ति करना चाहिये । निदानका छोड़ कर ध्यातत्रय पट्ट गुणस्थान तक होने हैं । थोड़े समय तक अर्जित कर्म आया, फल देकर चला गया । अन्धा हुआ, आँसू हलका कर गया । रोगका निफलना ही अच्छा है । मेरी सम्पत्तिमें निफलना रहनेकी अपेक्षा प्रशस्त है । इसी प्रकार आपकी असाता यदि शरीरकी जीर्ण शीर्ण अवस्था द्वारा निफल रही है तब आपको बहुत ही आनन्द मानना चाहिये । अन्यथा यदि वह अभी न निफलती तब क्या स्वर्गमें निकलती ? मेरी दृष्टिमें केवल असाता ही नहीं निकल रही, साथ ही मोहकी अरति आदि प्रवृत्तियाँ भी निफल रही हैं । क्योंकि आप इस जसाताने सुख पूर्वक भोग रहे हैं । शान्ति पूर्व कर्मोंके रमको भोगना आगामी दुःखकर नहीं ।

नितने लिगनेवाले और कथन करनेवाले तथा कथन कर बाह्य चरणानुयोगके अनुकूल प्रवृत्ति करनेवाले तथा आपे वाक्यों पर श्रद्धालु व्यक्ति हुए हैं, अथवा हैं तथा होंगे, क्या सर्व ही मोक्षमार्गी हैं ? मेरी तो श्रद्धा नहीं। अन्यथा श्री कुन्कुन्द स्वामीने लिखा है । हे प्रभो ! 'हमारे शत्रुको भी द्रव्यलिग न हो' इस वाक्यकी चरितार्थता न होती तो काहेको लिखते । अतः परकी प्रवृत्ति देखे रखमात्र भी विकल्पका आश्रय न देना ही हमारे लिये हितकर है । आपके ऊपर कुछ भी आपत्ति नहीं, जो आत्महित करनेवाले हैं वह शिर पर आग लगाने पर तथा सर्वाङ्ग अग्निमय आभूषण धारण कराने पर तथा यन्त्रादि द्वारा उपद्रित

हानेपर मात्र लक्ष्मीके पात्र होते हैं। तुम्हें तो आपकी अमात्रा और शक्ति का माय देकर इतनी प्रसन्नता होती है कि हँ प्रमो ? यह अथवा मयों ? आपकी बेचल शक्ति ही नहीं किन्तु आपका भी अन्तर ही। क्या मुनि। जब मीत्र व्याधिका उदय होता है, तब तब चरणानुगत आपरणके अमरुभायमें क्या उनके शक्ति गुणगान चला जाता है ? यदि ऐसा है तब उसे ममा भिन्नगणे समान ह मुने । इत्यादि मग्याया करके जा अपदेश दिया है यह किम पफार मगा होगा। पोंका आदिमें निरत चपल रहता है इमना तथा यह आशय है कि पोंका वारन्वर स्मरण हो जाता है। हा जाया, स्मरण शान है और निनही धारणा होती है उमरा वाण्य निमित्त मिलने पर स्मरण हाना अनियमित है। किन्तु मायमें या भाव तो रहता है कि यह चपलता मग्यक नहीं। परन्तु मेरी मग्यमें इम पर भी गम्भीर दृष्टि दीजिये। चपलता तो कुछ धायर नहीं। मायमें उसके अर्थात् उदय और अमात्राकी उदीरणासे तु ग्यानुभव हा जाता है। मे वृथक करनेकी भावना रहती है। इसीमे इमकी गलपियोंने आर्त्तध्यानकी शक्तिमें गणना की है। क्या इम भायके होनेसे पद्यम गुणगान मिट जाता है ? यदि इस ध्यानके होने पर शेषतके विरुद्ध भायका उच्य शक्तामें न हो तब मुके तो हदतम विरयाम है कि गुणस्थानकी पोंई भी शक्ति नहीं। तरतमता ही होती है यह भी उसी गुणस्थानमें। ये विचारे जिन्होंने पृथ नहीं जाना कहीं जायेंगे, क्या करें इत्यादि विकल्पोंके पात्र होने हैं—कहीं जाओ हमें इसकी मीमासासे क्या लाभ ? हम विचारे इस भायसे कहीं जायेंगे इस पर ही विचार करना चाहिये।

आपका सच्चिदानन्द जैसा आपकी निर्मल दृष्टिनि निर्णीत किया है द्रव्यदृष्टिसे वैसा ही है। परन्तु द्रव्य तो मोग्य नहीं,

भोग्य तो पर्याय है, अतः उनके तात्त्विक स्वरूपके जो बाधक हैं उन्हें प्रथक् करनेका चेष्टा करना ही हमारा पुरुषार्थ है।

चोरकी सजा देखकर माधुरा भय होगा मेरे ज्ञानमें नहीं आता। अतः मिथ्यात्वादि क्रिया मुमुक्त प्राणियारा पतन देख हमें भय हावकी कोई भी घात नहीं। हमारे ता जय मन्वर्त्तनप्रयत्नी तत्तवार हाथमें आगई है और यह यद्यपि यत्मानमें मीथरी धारवाली हैं परन्तु है तो अमि। कर्मन्धनका धीरे धीरे छेदेगी, परन्तु छेदेगी हो। उडे आनन्दसे नीचनोन्मग्न करना। अशमात्र भी आकुलता अद्वाम न लाना। प्रभुन अन्दा ही देना है। अन्यथा उमक मार्ग पर हम लाग न आते। समाधिमरणके योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क्या पर निमित्त ही हैं ? नहीं।

जहाँ अपने परिणामान् शान्ति आइ वहाँ सभी सामग्री है। उपद्रवहारिणी कल्याण पथानुसारिणी जो आपकी हड अद्धा है वही कर्मशत्रुवाहिनी को जयनशोला तीक्ष्ण अस्त्रधार है। उसे मभाविये समाधिमरण की महिमा अपने हा. द्वारा होती है।

मृत्यु दान दीनिये—

मरण समय लोग दा. करते हैं। यह दा. तो ठीक ही है परन्तु सत्य दान तो लाभका त्याग है और उमका मैं चारित्र का अश मानता हूँ। मूर्खानी निवृत्ति हा चारित्र है। हमका द्रव्य त्यागम पुण्यअन्धकी ओर उल्ट न दनी चाहिये किन्तु इस द्रव्यमे समत्वनिवृत्ति द्वारा गुणापवागना अर्थक दान समझना चाहिये। वास्तविक तत्त्व ही निवृत्तिरूप है। जहाँ उभय पदार्थ का उष है वही मसार है। और जहाँ दोना वस्तु मन्वीय न गुणपर्यायोंमे परिणमन करते हैं वही निवृत्ति है वही मिद्धात है। वहा भी है—

‘मिद्वान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यता ।
 शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमज्योतिस्सदैवास्म्यहम् ॥
 एते ये तु समुल्लमन्ति त्रिभिधा भावाः पृथग्प्रक्षणा-
 स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्य ममग्रा अपि ॥’

अर्थ—यह मिद्वान्त उदारचित्त और उदार चरित्रवाले मोक्षार्थियों को सेवन करना चाहिये कि मैं एक ही शुद्ध (कर्म रहित) चैतन्य स्वरूप परम ज्योतिवाला सदैव हूँ। तथा ये जो भिन्न लक्षणवाले नाना प्रकारके भाव प्रगट होते हैं, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सपूर्ण परद्रव्य हैं।

इस श्लाका का भाव इतना सुन्दर और रचिकर है जो हृदय में आते ही समारम्भ आतप कहाँ जाता है पता नहीं लगता। मन्लेखनाके ऊपर ही दृष्टि दीजिये—

आपके स्वास्थ्यमें आभ्यतर तो क्षति है नहीं, जो है सो बाह्य है। उसे आप प्राय वेदन नहीं करते यही सराहनीय है। धन्य है आपको—चो इस रङ्गावस्थामें भी सावधान हैं। होना ही श्रेयस्कर है। शरीरकी अवस्था अपस्मार वेगवत् वर्धमान होयमान होनेसे अध्रुव और शीतदाह पुरावेश द्वारा अनित्य है। ज्ञानी जनको ऐमा जानना ही मोक्षमार्गका साधक है। वर ऐसा ममव आवेगा जो इसमें वेदनाका अवसर ही न आवे। आशा है एक दिन आवेगा। जब आप निरचल वृत्तिके पात्र होयेंगे। अत्र अन्य कार्योंसे गौण भाव धारणकर मन्लेखनाके ऊपर ही दृष्टि दीजिये।

अब यह जो शरीर पर है शायद इससे अल्प ही कालमें आपभी पवित्र भावनापूर्ण आत्माका सम्बन्ध टूटकर वैकृतिक शरीरसे सबध हो जावे। मुझे यह दृढ श्रद्धान है कि आपकी

असाध्यघाती शरीरमें होगी न कि आमर्चितवनमें । असातोदयमें यद्यपि मोहके सद्भावसे विकलकारी सम्भावना है । तथापि आशिक भी प्रबल मोहके अभावमें यह आत्मचित्तका बाधक नहीं हो सकती । मेरी तो हृद् अट्टा है कि आप अत्रय इमी पथ पर हामे । और अन्ततक हृदयतम परिणामा द्वारा इन सुद्र बाधाओंकी ओर ध्यान भी न देंगे । यही अत्रसर ससार लतिनाके घातका है ।

देगिये जिम असातादि कर्मोंकी उदीरणके अर्थ महर्षी लोग समोप्रतप धारण करते करते शरीरको इतना कृश बना न्ते है, जो पूरे लायण्यका अनुमान भी नहीं होना । परन्तु आत्म दिव्य शक्तिसे भूपित ही रहते हैं । आपका धन्य भाग्य है जा जिना ही निर्मथपद धारण किये कर्मका ऐसा लायण ही रहा है जा स्वयमेव उदयम आकर पृथक् हो रहे हैं ।

आपने उपरसे भार पृथक् हो रहा है फिर आपने सुगरी अनुभूति तो आप ही जाने । शातिका मूल कारण न माता है और न असाता, किन्तु साम्यभाव है । जो कि इस समय आपके हो रहे हैं । अब केवल स्वात्मानुभव ही रमायन परमीपधि है । कोट मोई तो क्रम क्रमसे अत्रातिका त्याग कर समाधिभरण का यत्न करते हैं । आपके पुण्योदयसे स्वयमेव वह छूट गया । वहीं न छूटा माय साथ असातादय द्वारा दु खजनक सामग्रीका भी अभाव हो रहा है ।

अत हे भाई ! आप रथमात्र हंश न करना, यत्तु पूरे अर्जिन है । यदि वह रम देकर स्वयमेव आत्माको लपु बना देती है तो हमसे विशेष और आनन्दना क्या अत्रसर होगा ?

(पूज्य बाबा भागीरथजी वरुण, दीनचन्द्रजी वरुण और प्र० मौजोलाजी सागरकी लिखे गये पत्रों स)

वर्णा प्रवचन

एक

ज्ञानार्णव—

ज्ञानार्णवके रचयिता शुभचन्द्राचार्यने प्रारंभमे परमात्माको नमस्कार किया है। कहने हैं कि ज्ञानकी जो लक्ष्मी है उसने माथ आत्माका तात्काल्य सन्ध है और आत्मा निशक ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है। अनन्त सुखके धारी परमात्माको नमस्कार है।

यह जीव विषय मेघन आन्निमे आनन्दकी प्रतिच्छाया देखता है इसलिए उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। ज्ञानकी प्राप्ति अज्ञानसे उत्पन्न दुःखकी निवृत्तिके लिये है। महाव्रतका आचरण भी आनन्दके लिये है। यदि आनन्द प्राप्त करना चाहते हो तो दुःखको दूर करनेका उपाय उमरे मुख्य कारण राग और द्वेषको दूर करना है और इनका मूल कारण मोह है। उसे मिटानेसे आप ही आप सुख प्राप्त हो जाता है।

माहर्षी अग्निमें ताश करनेकी यदि इच्छा है तो साम्य-भावका अवलम्बन करो। यदि समय धारण करना चाहते हो तो मोहका त्याग कर दो, आप ही आप समय हो जायेगा। यदि ससारके दुःखोंसे घृष्टने या मुक्ति पानेकी प्रवृत्ति इच्छा है तो पाच इन्द्रियोंके विषयोंको जो विषयके समान हैं उन्हें छोड़ो। राग रूपी वृक्षोंका जो बगीचा है उसे यदि छेटना चाहत हो तो साम्य-भावका अवलम्बन करो। साम्यभावमें न राग होता है न द्वेष। सब पदार्थोंको समान मानो। धनी गरीब आदमीकी अपेक्षा मत करो। जैसे मिश्राको निकले हुए मुनि गरीब व धनीके घर-

को अपेक्षा नहीं करते इसी प्रकार साम्यभावशाली प्राणी न राग करता है और न द्वेष ही। राग द्वेषका अभाव ही साम्यभाव है।

माय दो प्रकारके होते हैं (१) चैतन्य (जीव) (२) अचैतन्य (जड़)। जैसे तो पदार्थ एक ही रूप हैं पर हमने उसने दो टुकड़े कर दिये हैं। जो हमारे विचारके रुचिके अनुकूल पदार्थ हुए उन्हें हम इष्ट पदार्थ कहने लगते हैं और इसके अनिष्ट पदार्थोंको अनिष्टके नामसे पुकारने हैं। जैसे तो पदार्थ न ता इष्ट है और अनिष्ट।

एक कथानक है कि एक गाँवमें दो भाई रहने थे। उनमें बड़ा घनिष्ट प्रेम था। वे एक दूसरेको अत्यन्त प्रेम करते थे। उनके एक एक लडका था। एक दिन एक भाई बाजारसे लामतरे लाया। एक बड़ा था और एक कुछ छोटा। जब वह घर आ रहा था ता रास्तेमें दोनों लडके मिले। दाहिनी तरफ सजा लडका और बायीं तरफ भाईका लडका था परन्तु अपने लडकेकी तरफ चाले हाथमें छोटा सतरा था इसलिए उसने पलट करके बड़ा सतरा अपने लडकेको और छोटा सतरा भाईके लडकेको दिया। यह दृश्य उसका भाई देख रहा था। उसने आग कहा—कि अब हमारा तुम्हारा नहीं चल सकता, तुम अलग रहने लगा।

इसके कहनेका यह मतलब है कि यदि हमके साम्यभाव होना तो यह नैतिक न आती।

मुक्तिका स्वरूप हो रहा है। यदि तुम उसे वरण करना चाहते हो ता मरना दुग देनेवाले जो राग द्वेष हैं उन्हें साम्य भावसे छोड़कर स्वरूपमें चले जाओ।

अगर परमात्माके स्वरूपको स्मरण चाहते हो तो समय-शरण, तीर्थक्षेत्र, मन्दिर, चैत्यालय आदि कहीं भी जानेकी जरूरत नहीं परन्तु उसने स्वरूपको अपने ही आत्मानमें देख सकते हो।

साम्यरूपा सूर्यकी किरणोंसे राग द्वेष रूपी अधकारको दूर कर
दा तो घर बैठे ही अपनेमें ही परमात्माको देख सकते हो ।

ज्ञाना देखना चाहते हो तो घटो पूजन, व्याख्यान, शास्त्र, ग्रन्थ
आदिमें जो समय लगाते हो वह समय क्रोध को जीतनेमें
लगावो । यदि क्रोधको दूर नहीं कर सकते तो ज्ञान नहीं मिल
सकती । मैठा देखनेके लिये गेहूँके ऊपरका ही छिलका निकाल
कर देखना पड़ेगा वह न तो जलमें है और न चष्मोंमें । किसीकी
सपत्ति उसीके पास रहती है दूसरेके पास नहीं होती । न तो
दिग्गजर भाई मन्दिरमें भगवान देख सकते हैं और न तारण
भाई शास्त्रोंमें । परमात्मा तो आत्मामें ही है । जरा इम ओर
दृष्टि करनेकी जरूरत है ।

मिली हुई चीजको दूर करनेका रास्ता जरूर होता है, आत्मा
न कर्म मिले हुए हैं । इनको पृथक् पृथक् करनेका उपाय है ।
जहाँ तक साम्यभाव रहे वहाँ तक तो आत्माकी सीमा है, उसके
आगे जहाँ साम्यभाव नहीं रहा और रागद्वेष आदि हुए वहीं
समझो कि तुम्हारी आत्मा नहीं । जो चतुर गालन होती है वे
इसीको मधुर घी निकाल लेती हैं । जो छाल शेष रहती है और
जिसमें फिर मक्खन निकालनेकी शक्ति नहीं रहती तब उसे छोड़
देती हैं । हरएक पदार्थमें बड़ी शक्ति विद्यमान है । चतुर रसोइया
पकनेकी रखी हुई वस्तुके रूप, रंग, स्वाद व स्पर्शको देख
कर ही उसके पूर्ण पकनेकी स्थितिका स्पष्ट वता सकते हैं । ज्ञानमें
अचिन्त्य शक्ति मौजूद है ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि हृदयकी निर्मलता और साम्य,
भावमें भी बहुत शक्ति है । इसी साम्यभावसे जीव कर्मको
अलग कर सकता है ।

अन्य पदार्थ दूमेरेका न तो कुछ विगाड़ कर समता है और न बना समता है। दीपक प्रकाशमान होकर घटकी स्थितिमें बसा नेता है। घट दीपकके कार्यमें बाधक नहीं हो सकता है। जैसे चुम्बकमें दूरकी वस्तु खिंची हुई चली आती है वही प्रकार दीपक किमीके पास नहीं जाता पर प्रकाशमें बन्नुस्थितिका ज्ञान कर देता है। घटकी उपस्थिति में अगुपस्थितिमें लौकिक का कार्य होता है। दीपक घटमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि बन्तुका स्वभाव परसे उत्पन्न नहीं होता और न परको उत्पन्न ही करता है। इसी प्रकार आत्मामें ज्ञान स्वभाव है यह हमें दुःख सुखका ज्ञान करा देता है। ज्ञानसे हम जान जाते हैं कि यह दुःख है और यह लाभ है। सुधार और विगाड़ तो पदार्थमें कुछ हुआ नहीं। हम हैं जो ज्ञानसे जाने हुए सुख और दुःखकी ओर दृष्टिपात करते हैं पर जिम्मेसे 'हम' यह बोध हुआ वह जो ज्ञान है उसकी तरफ हम दृष्टिपात नहीं करते। साम्यभावकी उत्पत्ति सब दुःखानो नष्ट कर देती है। सुख लेगना चाहते हैं तो दुःख के मूल कारणको अभी मिटा लो, अभी इसी समय तुम्हें सुखका अनुभव होगा। शुभोपयोग और अशुभोपयोगसे जो बचना बंध होना है वह तो परार्थीन है जो उद्यमे आवेगा तो फल देगा। नै या न दे, अभी कभी कर्मों की उत्तरणा हो जाती है और वे फल नहीं ले पाते। पुण्यका लाभ स्वतंत्र नहीं। पर साम्यभावका फल तो अभी इसी समय मिल जाता है। किमान बीज बोता है तो समय पर उसे फल मिलता है। यदि उपयुक्त साधन पूर्ण न हो पाये तो सही फल भी न मिले। पर साम्यभावमें यह बात नहीं हानी उसका फल नहीं मिट सकता।

साम्यरूपी वायुमें जिम्मेने अपना आत्मा परित्र कर लिया है तथा जिसने मोह मिटा लिया है तथा जिसने राग व द्वेष जीए

भइया ! जत्र हम पढ़ते थे ता ठागुरदास जी को हम बहुत श्रद्धा की दृष्टिसे देखते थे । उनके सामने अधिक बातचीत नहीं किया करते थे । एक दिन हमारे माथी हजारी ने हमसे कहा कि भाग पियो । हमने पूछा कि भागमें क्या रखा है । कहने लगा कि भाग पीनेसे माथात् महानेवके दर्शन हाते हैं । तो मैंने पूछा कि क्या हमारे भगवान आत्निनाथ भी हमें दिख सकते हैं ? उसने कहा—हाँ । तो हमने थोड़ी सी भाग पी ली । सोचा पहिली बार थोड़ी सा पीकर भगवान आत्निनाथके थोड़ेसे ही दर्शन करने को मिल जावेंगे । भइया ! ममका नशा चढ़ आया और पढितजीके पास पढ़ने को गये । तो पुस्तकके अन्तर बहुत बड़े बड़े दिशाई देने लगे । तो मैंने पढितजीमे कहा कि आज पढ़ने को जी नहीं चाहता । मेरी श्रद्धा है कि मैं आज माऊँ । पढितजीने कुछ कहा नहीं तो मैंने कहा कि सुनते नहीं जी ! मैंने कहा कि आज सोनेको जी चाहता है । पढितजी ममक गये कि किसीने इसे भाग पिला दी है । उन्होंने मुझे लिटा लिया और अपनी धर्मपत्नीमे कहा कि इसे दही और सटाई गिरला दो ताकि इसका नशा उतर जावे । मने कहा कि रात को मैं नहीं खाता, मेरा नियम है । तो पढितजीने कहा कि जब भाग खाई थी तत्र नियम कहाँ चला गया था ! मैंने उत्तर दिया कि एक नियम टूट गया दूसरा क्या तोड़ूँ ? तो भइया ! सरकार भी बड़े प्रबल होते हैं । हमें अपने जैनधर्मके मस्कार नहीं मिटाना चाहिये । यदि मस्कार रहे आवें तो हमारा कल्याण हो जावे ।

आत्मा तो मिथ्यादर्शन आदि भावासे दूनरे मार्ग पर आ जाता है । आत्मामे जैसा दाग लग जावेगा वैसा ही वह हा जावेगा । देखिये मत्र को साधनेवाला व्यक्ति दूरसे मत्रके द्वारा ही अपनी शक्तिसे प्रदर्शित कर नेता है । विच्छू, वर आदिके

बहुत शान्त हो जाते हैं। पानी पीनेमें तृष्णा शान्त हो जाती है। ज्ञानवानदाता हजारों आशुमियाओं अपनी बाणी द्वारा मोहित कर लेता है। परार्थीम अतित्य शक्ति है। मिथ्याज्ञान आत्मा की शक्तिमें विवृतिमें परिणत कर देता है। पुद्गल उच्चकी शक्ति आत्माकी शक्तिमें चौपट कर रही है। पदार्थकी शक्ति विलक्षण है। साम्यभावमें यह शक्ति है कि यह समारको काट लेंगे। हमें समार मागतमें पार लगा लेंगे। मोहमें शक्ति अधिक है। चारित्रमोहमें मुनि भी अन्यकी प्रशस्तियाका मिदारूप अपनी प्रशस्ति लिखने लगता है।

हम पढ़ते हैं कि जिस समय लक्ष कुशके समर्थ नारद मुनि आये और उन्होंने लक्ष और कुशका गम लक्ष्मण मरीच्ये होनेका आशीर्वाद दिया तब उनकी नारी कथा सुनायी तब दानाने ही उनसे अपनी माताका बदला लेनेके लिये युद्धकी छानना। ना माह ही मर कराना है। माताके मोहने लक्षकुशका युद्धके लिये बाध्य कर दिया। माताकी शन्यने यह उपद्रव करा दिया। माहकी महिमा विचित्र है।

भइया ! जिस समय राम व रावणका युद्ध हुआ तो रावणका चक्र लक्ष्मणके हाथमें आ गया तो रामने कहा—मुझे तुम्हारा चक्र नहीं चाहिये तुम तो मेरी मौता लौटा दो पर अभिमानी रावणने कुछ ध्यान नही किया।

और जिस समय माताका रावण उठा ले गया तो रामने मोहमें पागल हो करके वृत्रामे मौताका पता पूँछा। यथाइये तो इतने बड़े महागुरुपर और माहने उनकी कौसी विचित्र दशा की ?

और फिर जब रामचन्द्रजीन मुनि अवस्थामे धारण किया तो मौताके जायने नाना प्रकारके रूप धारण करके कई प्रकारके

द्योने बैठकर निर्णय किया कि जिसकी स्त्री मन्दिरमें ऐसे जेवरको धाग्न करके आवे जिससे छम छम आवाज हो उसके २५) जुमाना किये जावे। सगुनचदजीने ही यह प्रस्ताव रक्खा था। दैवयोगसे जब यह निर्णय हुआ था उस समय सगुनचदजीकी स्त्री मन्दिरजीमे चली आई थी। दूसरे दिन वह ही छम छम करती हुई मन्दिरमें आई। सगुनचदजीने तुरन्त ही २५) मगाकर जुमानाके दिये। लागाने बहुत समझाया कि अज्ञातमें ऐसा अपराध हुआ है पर उन्होंने एक भी न सुनी। कहने का तात्पर्य यह है कि नियम पालनेवाला ही नियम चला सकता है।

शास्त्राको रचनेवाले तो बड़े बड़े योगी पुरुष हुए हैं। उनके बचनोंको शिरोधार्य करके हम सब साम्यभागी हो सकते हैं। कोई कठिन बात नहीं है। योगीके मर्ममें क्या नहीं हो सकता। योगीसे तो इन्द्र भी सतुष्ट हो जाते हैं। शेर और गाय अपने पैरको भूल जाते हैं। मनुष्योंको घात तो जाने दीजिये पशु भी प्रभावित हो जाते हैं। जहाँ योगी पहुँच जाते हैं वहाँ वैर, भय क्रोध सब ही नष्ट हो जाते हैं। चन्द्रमाकी शीतल किरणें श्वातप को दूर कर देती हैं। सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है।

जिस मुनिका मोह क्षीण हो गया है उसके प्रसादमें हिरिणी सिंहनीके बच्चेको दूध पिलाने लगती है। गाय व्याघ्रके बच्चेके साथ खेलने लगती है। तिल्ली हस्के बच्चोंके साथ ब्रीडा करने लगती है। मयूर सर्पके बच्चोंको गिलाने लगती है। आजन्मसे जो बैरी होते हैं वे भी अपना वैर भूल जाते हैं।

जयपुरके राजाके यहाँ दीवान अमरचदजी थे। एक समय राजा इन्हें शिकार खेलनेके लिये जगल लिया ले गये। जगलमें हिरनोका समूह जो गजाने दरया तो उन्होंने बन्दूकका निशाना उनकी ओर किया। तो अमरचन्द्रजीने उनकी बन्दूक पकड़ ली।

और कहा कि तुम तो इस राज्यके रक्षक हो इनको कैसे बच सक्ते हो ? तो उत्तरमें राजाने कहा—इसका काम तो बहुत बलवान् पलाना है । ता फिर अमरचन्द्रजीने पुकार कर हिरनोमें कहा— कि अब हिरनो गधे रहो । तुम्हारा राजा ही मुझे बचाने का तुला हुआ है । जब शक भक्षण हो गया तो तुम कैसे बच सक्ते हो ? तुम सब राडे हो जाया मार लेने से श्रेष्ठ विकल्प मारते हैं । भइया, ऐसा अमर हुआ समझ कि नो ब्रह्म ब्रह्म हो गये । फिर राजाका माहम नहा हुआ कि हिरनोको बच सके । सा निर्मल परिणामी जीव यदि हिरनोको देख सके तो इन्को आरचयकी क्या बात है ।

एक समय इन्हीं अमरचन्द्रजीका अजायब करत इलाह बना लिया गया । और जब इसके पाम सिद्ध होकर ब्रह्मदेवकी स्वीकृति मागी गई ता इन्को १०८ दिन तक ब्रह्मदेवकी स्वीकृति दी । परन्तु ८ दिन तक ता सिद्धे हुए नो । इस पर इसकी रिपोर्ट की गई, तो अमरचन्द्रजी मद हो कर ब्रह्मदेवके दरवा मिलानेमें गये । उन्होंने सिद्धे हुए ब्रह्मदेवके दरवा, यदि मास गाना है तो मुझे खा डालो । ब्रह्मदेव ने मास क्या हुआ भइया । भोगने बरफी खाता । अब ब्रह्मदेव बड़े हा आरचयमें आये । सो इसमें माहम पाहने के ब्रह्मदेवके दरवा नाम निर्मल हो जाते हैं । गरी गच्छि ब्रह्मदेव ही इन्को है ।

एक मनुष्य मुनिरी पुषामे पूजन करता है पर फल मनुष्य उनके कण्ठमें सपे डालता है तो भी ब्रह्मदेवके दरवा मिलता है, न वे किसीसे राग करते हैं और न शत्रुता कर, ऐसा मास साम्यक बगीचामे प्रवेश कर सकता है । ब्रह्मदेव ही स्वयं ब्रह्मदेव तबते हो—कौन बड़ी बात है ।

भइया । चाण्डाली क यहाँ पर ही ब्रह्मदेव ही ब्रह्मदेव है ।

गगन कर देता था। कभी दूध गगन कर दे कभी दही गगन कर न। तो वार्टजीने एक दिन चूहेसे कहा—कि तुम रोच काइ न मोड वस्तु गगन कर जेते हो, जिससे कभी मुझे और कभी मेरे लक्ष्यको उम वस्तुसे वचित रहना पडता है। इतने बडे मागरमें क्या तुम्हें हमारा ही घर मिला जो हमें ही नुस्सान पहुँचाते हो ? इस पर वह दूमरे दिनसे नहीं आया। क्या हो गया मो र्मनाडके विद्वान जानें हम तो कुछ बना नहीं सकते।

तो करे क्या, परिणामांकी शक्ति तो अपरम्पार है। थाडा मा चित्त ही इस तरफ देना है। साम्यभागी कश मोक्ष नहीं ना सक्तता ? क्या भगवानने ही मोक्ष जानेका ठेका ले लिया है ? यह तो भोक्षमार्ग है। भगवान तो भोक्ष गये तथा हम मरने भी वहा जानेका रास्ता बता गये। साम्यभाजवाला जो जीव होता है वह न तो किसीसे राग करता है और न किसी से द्वेष करता है। वन हो या नगर हो शत्रु हा या मित्र हो। वह इन सबको जान करके भी किसीसे राग द्वेष नहीं करता। ज्ञान से पदार्थोंको जान लेना थोडा ही अपराध है। ज्ञान तो अपना काम करेगा ही। ज्ञान ता वस्तु स्थितिको प्रदर्शित कर देता है। यह हमारी गलती है कि हम उसमें मोहके द्वारा राग द्वेष करने लगते हैं—यही हमारा अपराध है।

व्यवहारसे विचार करो तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय पृथक् पृथक् हैं और निश्चयसे सब एक ही हैं। मोहकी कल्पना मिट जावे तो ससार मिट जावे।

अभिप्राय एक न होनेसे ही भगडे हाते है। यदि एक ही अभि प्राय हो पावे तो काम बनते कुछ देर न लगे। वेगो, यदि तुम लोग चाहो तो आश्रम और विद्यालय एक हो जावे। अभी ऋषि उम तरफ गई नहीं है। जहा २०० विद्यार्थी पढ़ते हैं वहा ५००

रागात्मिक दोनोंके होना है, एक जीवका होना है और पुद्गलका अलग होना है। परन्तु इसका समाधान यह है कि जैसे दर्जी ने अक्षर घनाया ता अक्षरकी क्रिया अक्षरमें ही हुई, दर्जीने हाथकी क्रिया हाथमें हुई। वह अक्षरमें नहीं गई। इस प्रकार रागात्मिक दोनारम नहा होते धरन सिर्फ जीवमें ही राग-रूप हुआ करने हैं। परन्तु ये औपाधिक हैं यह बात जब जीव जान लेता है, छाड़ देता है। रागात्मिकता निमित्त पावर पुद्गल कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। व्यवहारसे देगो तो जीव और कर्ममें बन्ध पर्याय हो रही है, विभिन्नता नहीं हो सकती। परन्तु यदि निरचयनय की दृष्टिसे देगो तो जीव और पुद्गल पृथक् पृथक् हैं।

द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे विचार करा तो नोब अवद्ध है। और पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा देखा तो जीव बद्ध है। जा ऐसा जान लेना है वही मोक्षगामी होता है। भगवानने वा नय कहे हैं। व्यवहार नयकी अपेक्षा आत्मा रागी-द्वेषी है, माही है और निरचयनयकी दृष्टिसे देगो तो आत्मा अग्रह है, अचल है, अभेद्य है, रसवेद्य है। विश्वका जाननेवाला केवलज्ञानी है। वह तीना लोकोके परार्थको ज्ञानमें देग रहा है पर हम मनिज्ञान श्रतज्ञान से थोडा बहुत इन्द्रियबन्ध ज्ञान प्राप्त कर लेने हैं, पर उममें मोह न लाना ही बुद्धिमानी है। ज्ञान ता मतत होता ही रहेगा वह हटने वाली वस्तु नहीं है। समयसारमें अखिल नयारा पक्ष मिट जाता है। नय बुद्ध नहीं बिगाड़ मरना।

विकल्प शात होनेका नाम ही समयमार है। इसकी प्राप्ति प्रथम ता श्रुतज्ञानमें व शास्त्रसे आभासा ज्ञान करनेमें होती है। आत्मा ज्ञानरूप है। इन्द्रिय या अनिन्द्रियसे मतिज्ञानके द्वारा पदार्थोंका निरचय करना पड़ता है। वह बुद्धि हम पर पदार्थ

बने रहें। फल हुआ कि सर्वार्थसिद्धि गये और एक भवमे मोक्ष भी चले जायेंगे।

जो योगी होता है वह जगत्को उन्मत्तने रूप में देखता है। पागल तो उसे कहते हैं जो अन्यथा बोले। हम सब पराई चीजोंको अपनी मान रहे हैं। अब बताइये हम पागल हुए या नहीं।

यदि इन्द्रमा गुण वाचस्पति भी आ जावे और साम्यभाक्के गुणाका वर्णन करे तो हजारों सागरोंकी आयु बोल जाये तो भी उसके गुण समान नहीं हैं। दुःप्रज्ञाके बलसे वस्तु तत्त्वका विलाप कर दिया है। यह प्रज्ञा हरणक धरमें वर्तमान है। मोक्षमार्गमें लगनेवाले जीव बहुत कम हैं।

राग द्वेषको जीतकर न समताभाव धारण कर जो सुख दुःख में सम आचरण करे वही सदा योगी है।

राग द्वेषको मिटानेकी कोशिश करो। एक तरफ चित्त लग जाये यदि सब तरफसे चित्त हट जावे तो।

समयमार

जीवकी पर्याय जीवमे हुआ करती है और पुद्गलकी पर्याय पुद्गलमे हुआ करती है। जीवका आश्रय पाकर पुद्गल द्रव्यमें व्याप्य व्यापकभावसे परिणमन होता रहता है। पुद्गल और जीव दोनों ही परिणमनशील हैं। यदि हम एकको भी परिणमनशील न मानें तो समारका अभाव हा जावे।

जीव पुद्गलको कर्मरूपसे परिणमा देता है। यदि पुद्गल मे कर्मरूप होनेकी ताकत नहा होती तो उसे कौन कर्मरूप परिणमा मकता था। निमित्त पाकर जीव और पुद्गल दोनोंमें परिणमन होता रहता है। यह परिणमन जुटा जुदा रहता है। जीवमें रागादिक होनेका कारण पुद्गल विपाक है। शक्य है कि

रागादिक नोनोके होता है, एक जीवना होता है और पुद्गलना अलग होता है। परन्तु इसका समाधान यह है कि जैसे दर्जी ने अक्षर बनाया ता अक्षरकी क्रिया अक्षरमें ही हुई, दर्जीने हाथकी क्रिया हाथमें हुई। वह अक्षरमें नहीं गई। इस प्रकार रागादिक दोनामें नहीं होते वरन सिर्फ जीवमें ही राग-द्वेष हुआ करते हैं। परन्तु ये औपाधिक हैं यह धान जन जीव जान लेता है, छोड़ देता है। रागादिकका निमित्त पाकर पुद्गल कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। व्यवहारसे देगो तो जीव और कर्ममें बन्ध पर्याय हो रही है, विभिन्नता नहीं हो सकती। परन्तु यदि निश्चयनयनी दृष्टिसे देगो तो जीव और पुद्गल पृथक् पृथक् हैं।

द्रव्यार्थिनयनी अपेक्षासे विचार करा तो जीव अवद्ध है। और पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा देखा तो जीव बद्ध है। जा ऐसा जान लेता है वही मोक्षगामी होता है। भगवाने दा नय कहे हैं। व्यवहार नयकी अपेक्षा आत्मा रागी-द्वेषी है, मोही है और निश्चयनयनी दृष्टिसे देगो तो आत्मा अरुद्ध है, अचल है, अभेद्य है, समवेद्य है। विश्रमा जाननेवाला पेत्रलज्ञानी है। यह तीनों लार्थोंके पदार्थोंका ज्ञानम देस रहा है पर हम मतिज्ञान श्रुतज्ञान से थोड़ा बहुत इन्द्रियजन्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर इसमें माह न लाना ही बुद्धिमानी है। ज्ञान ता सतत होना ही रहेगा वह दृष्टनेवाली वस्तु नहीं है। समयसारमे अग्निल नयाना पक्ष भिट जाता है। नय रुद्ध नहीं बिगाड़ सकता।

विरूप्य शात होनेका नाम ही समयसार है। इसकी प्राप्ति प्रथम ता श्रुतज्ञानमे व शास्त्रसे आत्माना ज्ञान करनेसे हाती है। आत्मा ज्ञानरूप है। इन्द्रिय या अनिन्द्रियसे मतिज्ञानके द्वारा पदार्थोंका निश्चय करना पडता है। वह बुद्धि हम पर पदार्थ

स्वामी कहते हैं कि स्वर्ग लोक तो पचेन्द्रियके विषयाका घर है। चक्रवर्ताको इतनी सम्पत्ति और ऐश्वर्य मिला पर इसमें आत्म ज्ञानकी कौन-सी वृद्धि हो गई मो ब्रताइये ? माता वेदनीय कर्मों ने इस जीवको सुरा ही ता दिया और इससे तीव्र कषाय ही आ गइ और ब्रताइये क्या हा गया ? तो तत्त्वदृष्टिसे विचार करो तो ज्ञात होगा कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म त्याज्य हैं।

हम राग करते हैं और दूसरोंमें कराते हैं। शास्त्र मुननेका फल तो एक ही है कि हम राग-द्वेष करना छोड़ें। हमको छोड़ दो कोई भी यहा बैठेगा या बड़े भगवान के पास भी चले जाये तो वह भी राग-द्वेष छोड़नेका उपदेश देंगे। तुम्हें विवेकरूपी माणिस्य मिला है लेकिन तब भी माणिस्यको छोड़कर तुम त्रिना विचार किये ही रमणीय विषयोंमें तल्लीन हो रहे हो।

स्वर्गकी प्राप्ति परिणामोंमें होती है न कि द्रव्यसे। एक गरीब आदमी है और वह मोटे चावल चढाता है और उसके परिणाम एक चित्त होकर भगवानके स्वरूपमें लपलीन हो रहे हैं। तथा एक धनिक आत्मी हीरा माणिस्य ले भगवानकी पूजन कर रहा है पर उसके परिणाम घरकी ओर लगे हुए हैं तो इसकी अपेक्षा उस गरीब आदमीका फल अच्छा मिलेगा। इससे मालूम पडता है कि भावकी कीमत होती है। भेडक तो सिर्फ कमलका फल मुहमें बनाकर पूजनकी महती बाड़ा लेकर जा रहा था और उसका रास्तेमें ही देहान्त हो गया तब भी शुभ परिणाम होनेसे उसे स्वर्गकी प्राप्ति हो गई—तो इसमें कौन सी आश्चर्यकी बात हा गई ? ससारमें ऐसे ऐसे काम प्रारम्भ हो गये हैं जिससे सब चौपट हो गया है। सुखकी प्राप्ति सम्यक्चारित्रसे होती है। सम्यक्चारित्र सम्यग्ज्ञानसे होता है तथा सम्यग्ज्ञान आगमसे होता है। आगम श्रुतिसे होता है। गणधर देव आगम बनाते

हैं। श्रुति आप्त भगवानसे होती है। आप्त भगवान राग द्वेष रहित होते हैं। ऐसे त्याग रागादिको समझकर उन्हें छोड़ो। जिसका तुम पूजते हो सो क्या तुम उसके शरीरकी पूजन करते हो या उसके गुणमें अनुराग रखते हो। यथाइये तो आप भगवानसे वन्धा मागते हो धन मागते हो। क्या उनके पास तुम्हें देनेकी रक्ता है ?

नीतराग विज्ञान ही सच्ची यात कह सकता है। क्योंकि यह ता निर्निपाद है कि झूठ बोला जावेगा तो या तो श्रद्धाननाके कारण या रागद्वेषके कारण, परन्तु आप्त भगवानमें दोनों चीजें वर्तमान नहीं हैं।

रागद्वेष न होनेमें ज्ञान कर्मोंकी निर्जरा करा देता है। नेत्रनं यन्मुञ्चामा ज्ञान करा दिया, रागद्वेष नहीं होना चाहिये—चलो छुट्टी पाई। कषाय करना बुरा है। आचार्यानि वरुण किया है कि ये पुत्र मित्र पर धन सम्पत्ति हैं वे सब नरकका ले जानेवाले हैं और उन्होंने बही नरकके दुःखाका वर्णन कर दिया। ता इनसे तो अनिष्ट बुद्धि करवा दी तथा स्वर्गके सुखोंके निरूपण किया सो उममें लाभ बुद्धि उत्पन्न करा दी। भगवानने भी जीवकी लोभ उत्पन्न करा दिया, व्यवहार है करें क्या।

उड़े उड़े आचार्य उपदेश करते हैं कि किसीमें धोलना नहीं चाहिये, क्योंकि जिससे हम धोलते हैं वह आत्मा नहीं और जो आत्मा है वह धलता नहीं। परन्तु वे स्वयं ही धोलते हैं। मा क्या करें मोहका उदय आया उसे ता भुगतना ही पड़ेगा।

शेवरूपी जो रत्न मिला है अगर उसे छोड़ दोगे तो जिस प्रकार समुद्रमें रत्न फेर देनेसे वह किससे प्राप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार बोध भी किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अन्तमें निचोड़ करके लिखलाते हैं कि समागमें सब वस्तुओं

प्राप्त तथा सुगम हैं। राज्य मिल जावे, धन सम्पत्ति मिल जावे, मनक अनुकूल स्त्री पुत्र मिल जावे। एक शोधि ही दुर्लभ है जो प्रायः वार नहीं मिलता।

यदि ज्ञान न हो तो पडिनासे मुन लो और अपना कल्याण कर लो, अरे! यदि लड्डू-धनाके नहीं जानते तो उसे ग्राह्ये ता जानने हो? भेदज्ञान पैना करलो—चलो खुट्टी पाई।

भिरमगामे भी मागनेकी कला होती है। वे इस तरीकेसे मागते हैं कि हमारे मनमें गुदगुदी पैदा हो जाती है और हम उमे भिन्ना ठिये वगैर चैन प्राप्त नहीं करते।

एक समयकी बात है कि हमारे घरके पाससे एक भिखारी आया करता था। वह भइया। इस तरीकेसे मागे कि हमें कुछ न कुछ देना ही पडता था। एक दिन वह मागनेको आया। मैंने कुछ उसे दिया। तथा उसे रोकर पूछा—'क्यों भाई, तुम्हारा पेट तो भूखा दिग्गता नहीं और तुम इस तरहसे क्यों गिडगिडा रहे थे।' वह कहने लगा कि 'यदि इस तरहसे न गिड-गिडाय तो हमें कौन देगा?' फिर मैंने उमसे पूछा—'क्यों भाई? तुम्हारे पास कितना पैसा है।' उमने कहा '५०) हैं।' मैंने कहा 'ठार बतौआ।' 'वह कहने लगा '२००) हैं, दो सिरियाँ हैं। आरामसे मारा जीमें रहते हैं। आठ दिनको ग्याना रर्रा हुआ है। आनंद करते हैं। लेकिन एक बात है कि तुम लोगोंमें विवेक बिल्कुल नहा।' मैंने पूछा—'क्यों भाई? क्या बात है। हमने तो तुम्हें खानेको दिया और हमसे ही ऐसा कहते हो? उमने उत्तरमें कहा—कि 'यदि तुम न देते तो हमें दूसरी जगह मिल जाता। लेकिन अभी कभी जो लगडा इस तरफ मागता है और उसे तुम कुछ न कुछ या चाईजी भी दे लिया करती हैं। परन्तु तुम्हें

क्या मालूम उमसे पास २०००) रुपया नगद है। तुम्हें तो पात्र अपात्र कुछ विवेक नहीं है।'

भइया, मन्ची बात पूँछा तो हममें विवेक बिल्कुल नहीं है। अरे हमने कमाया और हम ही नसका उपभोग न कर सके— यह हमारी नाशनी है। हम तो मागते हैं मोराजी पाठशालाके लिये, आश्रमके लिये। हमें तो कोई कुछ देता नहीं, तुम्हारा हम नो १) नपया भी नहीं लेते। अत्र देना हो तो दो— नहीं देना हो तो तुम्हारी इच्छा।

समयसार

अत्र यहाँ पुण्य पापके अधिकारका वर्णन है। सच्ची बात पूँछा तो भइया 'पाप और पुण्य दाना ही स्वाग हैं। आत्मा तो अग्रहपिंड है। कु दुरु दरनामी कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही बुरे स्वाग हैं। न शुभ अन्धा है और न अशुभ बुरा है। ये तो दोनों ही बेडिया हैं। चाहे सानेभी हो या लोहे की। परतत्रता तो दोनोंमें है। स्वाधीनता किसीमें भी नहीं।

तत्र क्या करना चाहिये सो बताते हैं कि कुशीलना ग्याटा स्वभाव है उससे न तो राग करना चाहिय और न द्वेष ही करना चाहिये। यदि हमने उसमें राग वा द्वेष किया तो हमारी स्वाधीनता नष्ट हो जावेगी। लौकिक दृष्टान्त यह है कि यदि कोई स्त्री खोटी है तो उससे न तो राग ही करना चाहिये और न द्वेष ही करना चाहिये। कर्म प्रकृति जय तत्र है तत्र तत्र तो अपने उदय से चारा गतियोंमें भ्रमण करावेगा ही। कर्म तो उपद्रव ही करते हैं। उनमें न नो हम राग करना चाहिये और न द्वेष करना चाहिये। जहाँ हमने ऐसा किया वहींसे निर्नरा और मरर जो माश्रमे कारण हैं शुरू हो जाते हैं।

भइया, मोह है बुरी चीज । रामचन्द्रजी ६ माह तक अपने भाईको गोदमे लेकर मोहमे यहाँ जहाँ पागलसे होकर फिरते रहे और जब उनका मोह गल गया तो मीताजीके जीवने कितने उपद्रव किये, पर फिर क्या था ? अन्तमें केवलज्ञान हुआ और मोक्ष गये ।

यहाँ इतने आदमी वृद्ध हैं फिर भी वे मसार की चिन्ता करते हैं मोह करत हैं । यह लडका मेरा है यह पोता मेरा है—इसीमें अपना अमूल्य समय बरबाद करते रहते हैं । वे ही बतावें, इतने दिन तो रहे घरके जजालमे । मिला क्या उनका सुख मो बनारे । आकुलतामे सुख तो मिल ही नहीं सकता । जरा वे इस ओर दृष्टि करे, थोडा यह भी करके देग लें । इसमें सुख मिलता कि नहा । यदि न करें तो ब्रताटये हम क्या करे ? हमारा काम तो कहनेका है सो कह दिया । माना या न मानो आपकी मर्जी । लेकिन इतनी बात जरूर है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता धर्म को धारण करनेमे है ।

(मागर १।४।५२)

चार

समयभार

यहाँ सवर्का प्रणन किया गया है । सवर याने कर्मोंके आने का रूप जाना है । कर्मोंका न आना ही सवर है ।

“सत्त्वेषु मर्त्री गुणेषु प्रमोदं”

इसमें यह भावना की जाती है कि ससारमें किसीको दुख ही न हा । इसी प्रकार कर्मोंका आना होये ही नहीं । मानका मार्ग

सवर ही है। निर्जरा तो हमेशा होती ही रहती है। पर मवर होना फटिन है। यदि सवर पूर्व निर्जरा हो तो समझना चाहिये कि समासका अंत निम्न ही है। सम्यग्ज्ञानरूपी च्योति का जब उज्य होता है तब ही मवर होता है। ध्यामाका ज्ञान पर द्रव्यसे भिन्न है एसा विग्राम कर सम्यग्ज्ञान करनेकी आवश्यकता है। इससे हमें सच्चा ज्ञाति और सच्चा सुख मिलेगा।

वनारसमे पुराने समयकी बात है। एक बडा भारी मल्ल आया, उसने वनारसमे सारे मल्लोंको हरा दिया तो राजाको बडी निराशा हुई और वह लिखन लगा कि अमुक व्यक्तिने वनारसमे सारे मल्लोंको पराजित कर लिया। वहाँ एक ६ वर्षीय बालक बैठा था। उसने कहा—‘महाराज एक विनन्ती है उहो ता अर्जा करूँ’। राजाने उहनेके लिये उहा। उसने जवाब दिया कि ‘आप ऐसा मत लिखिये कि उमन सारे मल्लोंको पराजित कर लिया। उसको यह लिख देना चाहिये कि उमने अमुक अमुक मल्लोंको पराजित कर दिया। राजाने कहा—‘एसा कौन है जो उसे हरा सके?’

वचरमें उसने कहा - ‘महाराजपी। क्या इहीं मल्लाने सारे मल्लोंको ठेका ले लिया है? मैं चाहु ता उसे हरा दूँ।’ पहले तो राजाने उस नामान समझा लेकिन जब उसकी हठ देखी तो राजाने स्वीकृति दे दी। ७ दिनके बाद कुम्ती हुई। १ घट तरु वह लड़का यहाँ वहाँ घूमता रहा मा उतने समयमें उम मल्लका उसने मृत्यु घना दिया। अन्तमे मल्लन उस लड़केको पकड़ लिया और उहा कि उताआ ‘इहीं पटखूँ?’ वह उस विचारमे ही था कि लड़के ने उसे पटक लिया और उसपर विजय प्राप्त की। कहनेका तापर्य यह है कि मवर करनेका ठेका थोडे ही किसीने लिया

लिया है। जिस चाहेना हा नावे। चाहे वह गरीब हो, चाहे धनवान हा। चाहे कमनोर हो चाहे बलवार हो। चाहे किसी भा गतिना हा। जैनिया ने धांडे ही जैन धर्मका ठेका ले लिया है ? वह तो जीवमात्रना धर्म है।

मन्यग्दर्शन मही पचेन्द्रिय जीवके हो सकता है। मिथ्यात्व मसारका कारण है। तब मन्यग्दर्शन हो गया ममार कुरु गया, चलो छुट्टी पाया।

प्रोधान जा चार कपायें हैं उन्हें हम अपना मानते हैं। लोभम राग करने हैं, द्वेष करते हैं। बुद्धुदरामीने आत्माना तनग उपयाग ततनाया है। चैतन्य आत्माना लक्षण है और वह हर अवस्थामें मौजूद रहता है। आत्माना लक्षण क्रोध नहीं हा सकता, क्योंकि यदि क्रोध आत्माना लक्षण होता तो उसे हर अवस्थामें मौजूद रहना चाहिये, पर वह रहता नहीं है। इससे मान्यम पड़ता है कि क्रोध आत्माना लक्षण नहीं है। क्रोध पृथक् है, उपयाग पृथक् है। क्रोधमें क्रोध ही हाता है उपयाग नहीं हाता और जो उपयाग होता है उसमें क्रोध नहीं होता। दोनों एउ दूसरेके प्रतिगूल हैं परन्तु उपयाग आत्मानाकी वस्तु है और क्रोध कर्मना और्दयिक भाव है जबतक कर्मोदय है उसनी मत्ता है। जब उसना उपशम, नयोपशम या क्षय हो जावे तब क्रोध दूर हो जाता है। लेनिन-पयोग न तो कर्मके उदयसे होता है और न क्षय अयोपशमसे। वह ता आत्माना अभिन्न लक्षण है।

जब कर्म और कपाय तुम्हारी नहीं है तो फिर उन्हें अपना मानकर क्या उपद्रव कर रहे हा ? यदि हमारी वस्तु हो तो मानना चाहिये अन्यथा काहरो पागल बने हुए हो। देखिये दर्पणने सामने कोई वस्तु आती है तो वह उसमें ज्याकी त्या प्रतिबिम्बित हो जाती है। यदि उस प्रतिबिम्बको दर्पणका प्रतिबिम्ब माने तो

बस्तुके हटाये जाने पर रश्मिप्रतिबिम्बको उम दर्पणम रहना चाहिये, पर वह उसमें नहीं रहती इसलिये माट्टम पड़ता है कि वह प्रतिबिम्ब दर्पणका नहीं है। इसी प्रकार क्रोधादि जो कषाय हैं वे भी कर्मके उदयसे होते हैं वे आभारा लक्षण नहीं हैं। एक चाज दूसरे की नहीं हो सकती है। एककी मत्ता दूसरेकी मत्तामें नहीं हो सकती। ज्ञानमें क्रोधपना नहीं है। क्रोधमें ज्ञानपना नहीं है। इस घालने से भिन्न हैं। भेदज्ञान हो जानेसे जय शुद्धात्माका अनुभव जीव करने लगता है तब रागद्वेषका मखर हा जाता है। हम पर पदार्थोंकी अपनी चीज समझकर समझमें रहल रहे हैं। आत्मामें अनन्त गुण हैं वे भी पृथक् पृथक् माने जाते हैं तब फिर दूसरी चीजें हमारी कैसे हो सकती हैं। मम्यगट्टिष्टिकी कैमा ही विपत्ति आ जाये तो भी वे आकुलताकी प्राप्त नहीं करते। जब भेदज्ञान हा गया और मनमें यह निश्चय हा गया कि मैं ज्ञान दर्शनका पिंड हूँ। स्वर्णकी रितनी ही तेज अग्निमें जला हा परन्तु वह अग्निमें भी मोना रहेगा उसी प्रकार प्रचंड विपत्त कर्मका उत्पन्न होने पर वह ज्ञानमें विकृति नहीं ला सकता। हजार कारण क्लाप जुट जायें परन्तु स्वभाव कभी नहीं मिट सकता। यदि वस्तुका स्वभाव मिट जाये तो वस्तु ही मिट जाये। हजार विरुद्ध कारण जुट तो भी हमें घबडाना नहीं चाहिये। मममत्ता चाहिये कर्मका विपत्त आया सो ऐसा देखना पडा और मरना पडा। देखिये जब मोहनीय कर्मका उत्पन्न होने बडे महापुरुषका आया जो इसी भयसे मोहल जाननेवाला था, अपने भाईक प्रेममें पागल हो गया और ६ माहत्क उसकी मृतरायाको लिये यहाँ यहाँ भटकता रहा।

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे और यादजी यहीं थी। एक दिन एक बंगाली विद्वान आया। हमने कहा कि घाटना

क्या कर रही हो ? बाईजीने कहा—कि 'भइया ! रोटी बना रही है । मेरा बच्चा पढ़नेको गया है उसे खिलाऊँगी और मैं खाऊँगी ।' वह इतना सुनकर चला गया । पासकी मोठरोमें वह अनेला ही ठहरा था, फिर भी वह कहने लगा कि 'तू भी रोटी बना अपने बच्चाको खिला—देख ये भूरे हैं । घना जल्नी रोटी बना ।' बाइजीने माचा कि इसके साथ ता काई औरत है नहीं यह किससे रोटी बनानेके लिये कह रहा है । उन्हाने पूछा कि 'क्या जी ? किससे राटा बनानेका कह रहे हो ?' उत्तरमें उसने कहा कि 'मैं अपनी खीरी फोटोसे कह रहा हूँ ।' बाइजीने कहा कि 'मूर्ख तू इतना भी नहीं जानता कि कभी अजीब भी राटी बनाता है ।' 'सा ता मैं भी जानता हूँ'—उसने कहा ।

तो कहनेका तात्पर्य यह है कि हम समझते हैं कि एसा करना बुरा है तो भी हम उसे धकाये चले जाते हैं । यह कल्याणकारी बात नहीं ।

सम्यग्दृष्टि यह समझते हैं कि जितने ये पुत्र पौत्रिक हैं वे सन अन्य हैं । आत्मज्ञान नहीं होनेसे हम सन पागल होरहें हैं । प्रचण्ड कर्मका उदय हो तो हमें भुगतना पड़ेगा । सम्यग्दृष्टि जीव प्रचण्ड कर्मके उदय होनपर न द्वेष करता है और न राग करता है ।

शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेका कारण भेदज्ञान है । पन्नालालजी बहुत लोभी द्रोही आदमी थे पर ज्ञानवान थे सो उहाने श्रन्त में मुनि अवस्था प्राप्त करली थी । ज्ञान अभी न कभी काममें आ ही जाता है ।

काम तो सब करना ही पड़ता है पर अभिप्राय बही रहता है । निमल भावनालेने ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय भाव होता है । रागद्वेषकी सत्ताका निरोध होजाता है और शुद्ध आत्माकी उपस्थिति हा जाती है ।

योग दो प्रकारके होते हैं (१) शुभयोग (२) अशुभयोग । यदि दोनों ही मिट जायें तो मोक्ष हो जावे । याग जयतरु हैं तत्रतक शुभ और अशुभ योगके मूल कारण रागद्वेष हैं । इसमें वर्तमान जो आत्मा है उसको दृढ़तर भेदविज्ञान है अतः उससे आत्माको आत्माके द्वारा आत्मासे रोके ।

भइया । घोंडेकी लगामको पकड़कर दूसरी दिशा बदलनेके लिये पहले लगाम खींचनी पड़ती है । उसे फिर दूसरी ओर मोड़ना पड़ता है । इसीप्रकार पर पदार्थोंकी तरफसे मनको राकड़कर फिर शुद्धज्ञान दर्शनकी ओर मुड़ना चाहिये । जो मनुष्य समस्त कर्मात्मोंसे निमुक्त होकर आत्मामें तल्लीन होते हैं उनके कर्मका बन्धन नहीं होता है ।

कषाय रुक जाये तो योग अपने आप रुक जावे । कषाय नष्ट हो जाती है परन्तु योग वर्तमान रहता है तो भी उसमें कर्माभावकी शक्ति नहीं रहती । योग तो मिथ्यादृष्टिके रहता है और सम्यग्दृष्टिके भी रहता है । परन्तु कषाय महित योग होनेमें मिथ्यादृष्टि कषाय रहित होकर केवलज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं । पर उसके रहनेसे जगके कल्याणार्थ उपदेश देते फिरते हैं ।

आदिनाथ भगवानके दो शिष्यों थीं और १०० लडके थे । परन्तु जब तपस्याके हेतु घरसे बाहर निकल पडे और केवलज्ञान होगया तो इसके उपरान्त दुनिया भरना परिग्रह रचा गया । समग्ररणकी रचना की गई पर मोह न होनेसे उतनी वस्तुएं कुछ न बिगाड सर्नी ।

कर्मके अभावसे युक्त यह आत्मा एक आत्मामें ही विचरण करता है । आत्मा पर पदार्थसे भिन्न है । चैतन्य चमत्कार युक्त आत्मा सब पर पदार्थोंको त्याग देता है तो वह शांति ही कर्म नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

यदि मिथ्यात्व होगा तो कर्म होगा और इसके विपरीत यदि भ्रम्यदर्शन होगा तो न कर्म होगा न राग होगा और न ससार ही होगा ।

भेदविज्ञानकी तयतः माधना करो जबतक कि ज्ञान ज्ञानरूप न हो जावे । जो सिद्ध हुए हैं वे भेदविज्ञानके द्वारा ही और जो असिद्ध हैं वे भेदविज्ञानके अभावके कारण । शुद्ध आत्माकी उपलब्धि करके सयग होता है तथा भेदविज्ञानमे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ।

भेदविज्ञानसे राग-समुद्र शान्त हो जाता है यदि हे भ्रम्य जीवो ! तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो भेदविज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ।

भाइयो ! कल्याणका जो मार्ग आचार्योंने बताया है, उस मार्गका आप अग्रलम्बन करते नहीं हो । विभूतिकी विद्वम्बनाको प्राप्त कर रहे हो । आप स्वयं तो ममभक्ते नहीं दूसरेको समझाते फिरते हो ।

अगर आध्यात्मिक विद्या न पढी जावे तो आत्माकी सखी शान्ति व सुख प्राप्त नहीं हो सकना । विद्यासे चमत्कार देख लो । साइन्सने ऐसे चमत्कार कर दिये जिन्हें हम मानते हैं, समझते हैं, पर क्या जनता सुखके मार्गपर है ? मुझे तो मालूम है कि जैसे परिग्रहकी वृद्धि होती है वैसे ही आकुलता बढ़ जाती है । और जहाँ आकुलता रहती है वहाँ सुख हो ही नहीं सकता । आत्माका कल्याण आध्यात्मिक विद्यासे ही हो सकता है । यदि हम आज अपनेको देखने लगे तो हमें ससार दिखने लगे । अपना हित करो ससारका हित हो जावेगा । पर हम ऐसा करते नहीं हैं । हमारी तो ऐसी प्रकृति होगयी है कि हमें बिना दूसरेकी

आलोचना किये चैन नहीं पड़ता । समस्त प्राणियोंमें ममता भाव धारण करो समताभाव सम्पूर्ण आचरणोंमें उत्कृष्ट आचरण है ।

राज्य तो यह कहलाता है जिसमें धर्म अर्थां धाम ये तीनों पुरुषार्थ अविरोध रूपसे चल रहे हों ।

धर्म इसे कहते हैं जिससे स्वर्ग व मोक्षकी प्राप्ति हो । इसके विरुद्ध जो फल देवे यह अधर्म कहलाता है ।

अरे हाय रे हाय ' जिनकी बड़ी दुर्दशा है । क्या करें मय जातिवाने बड़ी बुरी निगाहसे देखते हैं—ऐसा हम कहते हैं परन्तु हम तो दावेसे भाव्य कहते हैं कि यदि आन अपने धर्मकी आत्माका पालन करा । बुरी दृष्टिसे देखना तो दूर रहा मारा मसार तुम्हारे परोपर गिरेगा तुम्हारा पूजा करेगा ।

भाई ! उसीका प्रभाव पड़ता है जो नियम कर लेता है । हमारा मोह तो क्षीण नहीं हुआ । हमारा आप पर कैसे प्रभाव पड़े ? और आप कैसे मोह छोड़ें ?

यदि हम किसी भी नियमपर अमल करने लगे तो हम हमारेको अमल करनेके लिये कह मजने हैं अन्यथा नहीं ।

इसके बाद १२ भावनाओंका वर्णन इसमें है । कहते हैं कि हे भव्य ! भावशुद्धिने लिये भावनाओंका चिंतन करो । हम और आप रातदिन मोह कर रहे हैं । हम अपने बंधोंको पढ़ाते हैं—

राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार ।

मरना मरने एकदिन अपनी अपनी पार ॥

६-६ वर्षके बंधोंको तो पढ़ाते हैं पर जो हमको पढ़ना चाहिये जो हम पढ़ते नहीं । हम स्थल नहीं करते और अपनेमे बंधोंको चिपटाये रहते हैं । द्वादशानुप्रेक्षा मुक्ति मन्दिरकी सीढ़ी है ।

सबसे पहले अनिन्य भावनाका वर्णन किया गया है। हम इंद्रियोंके मुखोंमें लीन हैं। विचार किया जावे तो ससारमें जितने सम्बन्ध हैं वे सब विपत्तियाँ ही हैं और सबकी सब नीरम है उनमें कोई रस नहीं।

एक समय एक साधुक पास एक वधा पढ़ता था वह बहुत ही भक्ति किया करता था और रोज आया करता था। कुछ कालके उपरान्त उसकी सगाई हुई और वह २४ रोज पढ़ने न जा पाया तथा जिस दिन वह वहाँ गया तो साधुने पूछा क्यों भाई कहीं गये थे ?' उत्तर दिया—'महाराज आपकी सगाई थी।' साधुने कहा—'बेटा, हमारेसे गया।'

थोड़े दिनों बाद उसकी शादी हुई। मो १०-५ दिन फिर साधुके वहाँ नहीं गया। जिसदिन वह साधुके पास पहुँचा तो साधुने पुन पूछा—'क्यों वधे कहीं गये थे।'

उसने कहा—'महाराज आपकी शादी थी।'

महाराजने कहा—'अपने माता पितासे गया।'

कुछ दिनों बाद उसने बच्चा हुआ तो साधु ने कहा—'अब तू अपनेसे ही गया।'

फिर अपने शरीरको छोड़कर अपने बच्चोंकी चिन्ता होने लगती है। अपना कल्याण करो। कहींके लड़के कहींके बच्चे ?

शरीर रोगोंका मंदिर है। जरा चौवनका घर है। जीवनका मरण होता ही है। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मौतको प्राप्त होगा। जो पदार्थ पुण्योदयसे आते हैं वे पाप होनेसे बिल यमान हो जाते हैं। एक घंटेमें २५०००) का लाभ हो जावे या घाटा पड़ जावे। तत्त्वदृष्टिसे विचार करो ये न पहले तुम्हारे थे और न अब भी तुम्हारे हैं। यदि ऐसा निश्चय हो जावे तो न दुःख हो और न सुख।

जिस समय रावण मरने लगा तो रामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा—कि 'रावण सबसे बड़ा नीतिज्ञ है जाबो कुछ शिक्ता ले आवो।' लक्ष्मण गये और रावणके सिरहाने बैठकर पूछने लगे परन्तु रावणने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

लक्ष्मण लौट आये। रामचन्द्रजीने फिरसे कहा कि जाकर उसके पैरोंके पास बैठकर पूछना। लक्ष्मण गया और उसने पूछा तो रावणने उत्तरमें कहा—

‘रले सो काम, भजले सो राम।’

स्पष्ट करते हुए लक्ष्मणने कहा कि मरनेके पूर्व मैंने विचार किया था कि मैं नरकसे लेकर स्वर्गतक सीढ़ी बना दूँगा तथा समुद्रके पानीको भीठा कर दूँगा। पर जो काम हो जाये सो ही काम है।

(सागर २।१।५२)

पांच

ज्ञानार्णव

ऋण चुकानेके दो रास्ते हैं। एक तो ऋण लेने नहीं और प्राचीन कर्ज चुका देवे। इसी प्रकार सबर कर्मोंके आनेको रोक देता है। प्राचीन कर्म रहे सो सिर जायेंगे।

शीतकाल था। मैं और मेरे कुछ अन्य सहपाठी रुई भरानेके लिये बाजारमें गये। बनारसकी वार्ता है यह। सो सबके लिये तो भरनेके लिये नौजवान मिल गये परन्तु मेरे हिस्सेमें एक बूढ़ा आदमी पडा। मैंने कहा—‘अरे तुम नहीं भर सक्ते बूढ़े आदमी हो। हमारे सब साथी चले जायेंगे। हम तो तुमसे नहीं भरवाते।’

उमने उत्तर दिया—‘अरे बचड़ाते क्यों हो ? उन मधमे अन्धा और जटदी तुम्हें दे देंगे तुम चिन्ता न करो ।’ सधने तो एक धारमें सध रुई धुनरु डाली, पर धूढेने तो एक एक छटाक करके धुनरी । अन्तमें सधसे पहले उस धूढने वह रुई धुनरी और वह रुई मजसे अन्धी धुनरी गई । उसने मुझसे कहा—‘बुद्ध समझे कि नहीं या पूरे मूर्ख ही हो ।’ मैंने कहा—‘मैं सध समझ गया ‘तुम अपनी गङ्ग-गङ्ग छटाक धुनरु करके काम करनेकी चिन्ता कम करते गये और उन्होंने पूरी ही धुनरी और फिरसे पूरी ही धुनरी । इमसे उनको पूरेकी ही चिन्ता रही ।’

इसी प्रकार जब हम कर्माँस सधर कर लेते हैं तो एक चिन्तासे निर्भूत हो जाते हैं फिर हमें सिर्फ निर्जरा ही करना पडती है सो वह भी हम कर लेंगे ।

रागात्तिको रोजरर जिमने ज्ञानकी धुरी धारण करके सरर कर दिया वह अब प्राचीन कर्मका नाश करनेके लिये निर्जरा करनेके लिए उद्यत होता है ।

सधर वहाँसे होता है इसका घताते हैं । वीतरागी चेतन व अचेतन दोनोका उपभोग नहीं करता है । उपभोगका अर्थ है—रुच जाना । जैसे तुमने किसी पदार्थको खाया तो तुम्हें जिह्वासे उस पदार्थका स्वाद आया । तुमको रुच गया सो तुम उसमें राग करने लगे । मुनिने भी उस पदार्थको खाया और जिह्वा इन्द्रियसे उसके रसास्वादनका ज्ञानोपार्जन किया परन्तु उन्होंने उसमें राग बुद्धि नहीं की । वह ममभाते हैं कि सिर्फ शरीरकी स्थितिके लिये उन्हें ऐसा करना पडा । क्योंकि कहा है—

“शरीर माद्य खलु धर्मसाधनम् ।”

मत्तिरमें हम भी जाते हैं, रागी भी जाते हैं और वृत्तिमें

सबसे अधिक समय लगाता है लेकिन भक्त हम ही कहलाते हैं, माली नहीं। परिणामोक्ती अपेक्षासे यह व्यवहार होता है। यदि हमें धर्म रूच गया तो समझना चाहिये कि हमारा कल्याण हो गया।

बन्धका कारण गगन-द्वेषकी परिणति है। पदार्थके उपभोगमें दो बानें होती हैं। जब सात्तावेदनीयका उदय होता है तो पदार्थ रुचिकर प्रतीत होनेसे सुखानुभव होने लगता है। कभी कभी वे ही पदार्थ असात्तावेदनीयके उदयसे अरुचिकर प्रतीत होनेसे दुःखानुभव होने लगता है।

ज्ञानमें तो सुख दुःख दोनों ही आवेंगे। परन्तु चूँकि उपयोग बन्धका कारण नहीं, बन्धका कारण मोह है। जहाँ उपयोगसे समय मोहका सहयोग मिला वहीं पर नवीन कर्मका बन्ध हो जाता है।

असात्तावेदनीयके उदयमें यदि किसीका दुःख हुआ। यदि अब वह अपने सम्प्लेश परिणाम करेगा तो उसे नवीन कर्मबन्ध होगा और यदि समता धारण की तो उसे मकर हागा।

दीपचन्दजी सुनाया करते थे कि मारवाडमें एक बुढिया थी। उसके ७ लडके थे। वे बहुत ही सुन्दर और आज्ञाकारी थे। आयुपूर्ण होनेसे बड़े लडकेका स्वर्गवास हो गया। उम बुढियाने बहुत ही विलाप किया। दिन रात रोती रहती थी। लडकाने बहुत समझाया कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और यदि तुमने विलाप करना नहीं छोडा तो अवश्य हम सब भी मर जायेंगे। देवात् सब मर गये।

आचार्योंने तो यह निरूपण किया है कि कर्मके उदयसे होनेवाले पर पत्नार्थका उपभोग करलो, पर उनमें न तो विपाद ही लायो और न उनमें सुख ही मनाओ। बन्धका कारण क्पाय

है। घन्धके जो अनुभाग और स्थितिभेद किये गये हैं कपाय पर निर्भर है। तीव्र कपायमे तीव्र अनुभाग एव स्थिति कर्म बंध होगा।

अभी किमीको यदि कोई विपैला जीव जंतु काट सके तो मंत्रमे ऐमी ताकत है कि वह उसे दूर कर देना है। उमी प्रकार ज्ञान भी एक ऐसा मन्त्र है जिससे मोह राग और द्वेषरूपी कर्म क्षणमे ही नष्ट कर दिया जाता है। कई वस्तुएँ ऐसी देगनेको हमें मिलनी हैं या हमें सुगतना पड़ती हैं जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन इमना तात्पर्य यह नहीं कि उपयोग करते समय आत्माना सन्तुलन ही रखो दिया जाये।

धर्मका फल तो मीठा रहता है पर धर्मकी रक्षा करना बड़ा कठोर है। देखिये तो आज सुबह राया फिर अपना पेट खाली हो जाता है। क्या विचित्र लीला है? रोज रोज यहाँ आनेकी कोई आवश्यकता नहीं। अरे! एकदिन समझ लो और अपने कर्याणम लग जाओ।

जो तुम इतरको दृष्टा मानते हो उसको छोड अपनेको ही दृष्टा समझो। तू न तो शरीर है और न किसी जातियाला है। तू ही ज्ञाता है, तू ही दृष्टा है। भूल छोड दो आज कल्याण हो जाने।

ज्ञान और वैराग्यकी ताकत ये दो चीजें ही तुम्हारा कल्याण कर देंगी। कोई मनुष्य मग्नपान कर लेता है और वह पागल हो जाता है। ऐसे समय यदि दवाई खा ली जाये तो नशा दूर हो जाये, बलो छुट्टी पाई।

सम्यग्दृष्टिके तीव्र विरागी भाव होनेसे ज्ञानीको नवीन कर्म घन्ध नहीं होता। प्रमादी भी नहीं होना चाहिये। भीतर हृदयना-अभिप्राय ठीक रखो। भइया, अध्यापक लड़केको मारता है तो

लड़का कहता है—'अच्छा मारा'। उमका मरचक कहता है—'अच्छा मारा' क्योंकि उस अध्यापकका अभिप्राय उम लड़केको पढ़ानेका है।

सम्यग्दृष्टिको भी सब भुगनना पढ़ता है। माहसे मुनि अपने पास पिछी रखते हैं। वहाँ जीवोंका घात न हो जाये—यह मोह रहता है।

जब मोह नष्ट हो जाता है तो कोई सुराई पैदा नहीं होती। श्रेयो तो हम नित्य प्रति पुत्रलक्ष्मी पर्यायानो घुरी अयस्थामें ला रहे हैं। सुन्दर ० पदार्थ मल मूत्र और अन्य पर्यायोंम बदल रहे हैं। यह सब तुम्हारे ही दोषोंका परिणाम है। जब परिहारविगुद्धि हो जाती है तो शरीर ऐसा हा जाना है कि भाचन भी करते हैं तो भी मलमूत्रका परिणामन नहीं होता है। इसमें ज्ञात होता है कि शरीरमें मोह न होनेसे ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही विषय सेवन कर रहे हैं पर एक्को फल प्राप्त नहीं होता और एक्को होता है। ज्ञान वैभव एवं विरागताका बल है। सेवन करते हुए भी असेवन है, क्योंकि वे उदासीन हैं तथा पदार्थके स्वरूपको जानते हैं।

अन्तरंग आसक्ति न होनेसे सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता और मिथ्यादृष्टि न सेवन करते हुए भी बन्ध करता है। सम्यग्दृष्टिके नियमसे ज्ञान व चारित्र्य होता ही है। यह अपनी आत्मा म स्थित होता हुआ रागसे विरक्त हाता है। सामान्य व विज्ञेय प्रहारसे कर्मका उदय होता है और हमें सुख व दुःख देनेवाली विविध प्रकारकी सामग्री प्राप्त होती है। पर सम्यग्दृष्टि यह समझता है कि मैं यह नहीं हूँ मैं तो ज्ञाता और दृष्टा हूँ। किसी वस्तुके विद्योहमें या भगवानकी मूर्तिके लण्डन होने पर हम दुखी होने हैं। तत्त्वदृष्टिसे विचार करो तो हमें वस्तुसे कोई भी

प्राप्त नहीं होता धरन हम अपने मोहसे ही दुःखी होते हैं। मोहना बड़ा बाहिजात ठाट है। यदि मोह मिट जाये तो ससर मिट जाये, आत्माका असली आनन्द प्राप्त होने लगे। हमारा ज्ञान है उममे तो सत्र पदार्थ मनसंगे, इसमे मोह क्यों करते हो। मोहसे उस पदार्थको अपना मान लेने हो—यही तो गलती है। यदि यह गलती सुधर जाये तो कल्याण होनेमे कोई त्रिलम्ब नहीं।

यत्नामान कालमे जल गर्म है पर उसका स्वभाव गर्म नहीं है वह तो स्वभावतः शीतल है। पर अग्निके संयोगसे गर्म हो गया है। गर्मीको मिटानेका प्रयत्न किया जाये और वह दूर हो जाये तो जलका जो स्वभाव शीतलता है वह प्रगट हो जायेगा।

आत्मामे जो औदयिक परिणाम हैं उनको सहते हुए राग द्वेषको मिटानेकी कोशिश करा।

ये रागद्वेष तो ठीक हैं ज्ञायोपशमिक ज्ञान भी तुम्हारा रहनेवाला नहीं है।

भइया ! यह बात तो जरूर है कि हम मोह जगैरह को दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये बुरे हैं। इनसे आकुलता प्राप्त होती है। पर हम ज्ञान को मिटाने का प्रयत्न नहा करते, क्योंकि इससे हमें दुःख नहीं होता। दुःख देनेवाली असली चीज तो मोह है। ज्ञानमे जो चीज आवे सो आवे, उमसे हमारा कोई त्रिगाड होनेवाला नहीं है पर उममे रागद्वेष नहीं करना चाहिये।

सम्यग्दृष्टि रागद्वेषका त्याग करता है। वह समझता है कि रागद्वेष हमारा नहीं है वह तो कर्मोदयसे हुआ है। हम तो हमसे त्रिलकुल पृथक् हैं। यह तो मिटनेवाली चीज है इसे मिटाना ही चाहिये। सम्यग्दृष्टिके नियमसे सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र होता ही है। वह अपनी आत्माको जानता हुआ औदयिकभाव को छोड़ता है। मदिरमे बैठकर भी हमने यदि अपना राग नहीं

छोड़ा तो सब व्यर्थ है। हम अरिहत्तका नाम लेते हैं पर जरा उसके अर्थ पर तो विचार कीजिये।

‘अ’ का अर्थ होता है अरि याने मोहनीय कर्म। ‘र’ का अर्थ होता है रज याने अज्ञान, अदर्शन व अतराय। ‘हत्’ का अर्थ मारनेवाला। जिसने मोहनीय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अतराय इन ४ घातिया कर्मोंको नष्ट कर लिया है वे ही अरिहत्त कहलाते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोणसे हम उनका पूजन करते हैं लेकिन उनके गुणोंको प्राप्त करनेका हम प्रयत्न नहीं करते - यही हमारी कमजोरी एव मूर्खता है।

मनुष्य जब राग, द्वेष, मोह छोड़ नेता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। उन्हें छोड़नेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जब उनको यह पर पतार्थ समझने लगता है तब उनमें हेय बुद्धि तो हा ही जाती है।

राग, द्वेष, मोह और कपाय ये छोड़ने योग्य हैं। सामान्य व विशेष भावोंसे पृथक् होकर केवलज्ञान व वैराग्यको ही अपना स्वभाव मानना सम्यग्दृष्टिका कर्तव्य है।

सम्यग्दृष्टिको मजान तो मिल गया। अब तो उसके कूड़े बचड़ेको थाडकर साफ करनेकी आवश्यकता है।

जो मोहानि हैं वही तो कूड़ा बचड़ा है।

सम्यग्दृष्टिने, जो कर्म व कपाय उसे जुनो रहे ये, उन सबको चूर कर दिया है। जिस तेज अग्निसे बज्रको भस्म कर दिया यह ता शेष कूड़ा बचकटको शीघ्र ही नष्ट कर देगा। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि शीघ्र ही अज्ञान, राग, द्वेष और मोहको नष्ट कर सकता है।

जो लोगमात्र भी राग-द्वेषको माने वह अपनी आत्माको नहा जान सकता है। जो आत्माको नहीं जानता वह जीव अजीवको

नहीं जान सकता और जो जीव अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता है ?

जयसे यह ससार है हम हरएक पदार्थमें पागल हो जाते हैं और उसे अपना मान बैठे हैं। एक पर्यायमें आये तो दूसरी पर्यायको भूल जाते हैं। यद्यर्थमें ये अस्थायं अस्थिर हैं अपनी नहीं हैं। ये तो पुद्गल परिणमन है। समयको कोई रोक नहीं सकता। हम तुम तो ठीक ही हैं तीर्थंकर पद तक तो रका नहीं। यदि तुम्हारा ही पद है तो रग लो उसे अपने पास तम जाने। लेकिन रहता नहीं। इससे मालूम पड़ता है कि ये शरीर धन ऐश्वर्य आदि हमारे नहीं हैं। हमारा तो जो स्थायी भाग ज्ञान है वही है।

भईया, एक घुड़िया थी उसके ३ लड़के थे सो एक दिन एक पड़ोसीने त्रिचार किया कि किसीका निमंत्रण किया जावे। उसने घुड़ियासे आकर कहा—कि छोटे लड़केका नेवता किये जाता हूँ। घुड़ियाने उत्तर दिया कि भाई किसी का भी नेवता कर जावो हमें कोई उग्र नहीं पर इतना अवश्य है कि तीनों ही ३-३ सेरका खानेवाले हैं। इसी प्रकार चाहे किसी भी भावनाका चिन्तन करो बात एक ही है।

भाव बहुतसे पैदा होते हैं। शांत परिणाम कभी होते हैं और कभी क्रोध रूप परिणाम हो जाते हैं। परन्तु ये स्थिर परिणाम नहीं हैं। इससे यह आत्माका स्वभाव नहीं हो सकता। मोह, कपाय, राग, द्वेष आत्मासे होवें परन्तु ये हैं अस्थायी ही। ये हमेशा टिकनेवाले नहीं हैं। ज्ञानभाव ऐसा है जो आत्मामें नित्य है—अव्यभिचारी है।

ज्ञानसे कोई विपत्ति नहीं है, मोह नहीं हो तो कोई उपद्रव नहीं हो सकता। जहाँ दो वस्तुएँ होती हैं वहाँ तो झगड़ पैदा

जाती है। यदि शुद्ध दाल हो धनाई जाये तो उसमें कोई उपद्रव नहा और यदि उसमें नमक मसाला डाला जाये तो कभी रीना और कभी गारा पेसी प्रिगेपताएँ हा जाती हैं।

चिन्ताका विरूप सब विगाड़ करते हैं। व्यवहारमें भी देखा जाता है कि जिस मनुष्यके चित्तमें कम चिन्ता होगी वह उतना ही सुखी होगा।

बुडियाका एक लडका था। वह उसे खून मिलाया करती थी। उस लड़केको कोई चिन्ता नहीं थी। वह आरामसे रहता था और गेला करता था। वह शरीरका काफी मनवृत था। उसके घरके सामनेसे राजाका हाथी निकला करता था। जब कभी वह लडका हाथीकी माकल पर लात रख देता था, हाथीकी यह मजाल न थी कि वह आगे बढ़ सके। हाथीको चिन्ता हुई कि हमसे चलान आदमी यहाँ मौजूद है और वह कमनोर होने लगा। यह देखकर राजाने उसके कमनोर होनेका कारण ज्ञात किया और उस लड़केको राजदरबारमें बुलाया।

उमसे कहा—‘हमारे यहाँ नौकरी करोगे?’

उसने उत्तर दिया—‘हम क्या करना है नौकरीका, हम तो आरामसे रहते हैं। हम तुम्हारी नौकरीकी आवश्यकता नहीं।’

राजाने कहा—‘अच्छा उतना काम करना कि तुम्हारे घरके पास जो मंदिर है उममें एक दीपक रख देना। हम तुम्हें ५००) माहवार देंगे। ये लेने जाओ रुपये।’

लड़केने मोचा कि इतने रुपये मिल रहे हैं और थोडा सा ही तो काम है। उमने रुपये ले लिये और घड़ी सुतीके साथ घर आया।

जब वह लड़काके साथ गेल रहा था तो उसके मनमें यह चिन्ता पैदा हो गई कि दीपक जलाना है। दूसरे दिन जब उसने

हाथीकी जजीर पर अपना पैर रगता तो हाथी उमे रींच ले गया ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जब चिन्ता हो जाती है तो शरीर का तल अपने आप कम हो जाता है । यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चिन्ताको छोड़कर आत्मामें लीन रहो । अपनी समालोचना करो तो कल्याण हो जाये । उमरी तरफ भभी अपनी दृष्टि नहीं गई । दुनियाका यदि भला चाहते हो तो पहले अपना भला करो ।

मोक्षका माझात् उपाय ज्ञान है । जिस प्रकार बादलोंमें सूर्य छिपा रहता है तब प्रकाश नहीं रहता पर जैसे जैसे वह घनपटल से दूर होता है जैसे ही ज्ञानके उभयसे आत्माका अज्ञानाधकार नष्ट हो जाता है । कर्म पटलसे यह आत्मा आच्छादित है । जैसे जैसे कर्मपटल दूर होंगे वैसे वैसे आत्माका विकास होगा । कर्मपटल दूर करनेके लिये हमें ज्ञानको हा मिल करना चाहिये ।

अनन्त पर्यायोको यदि नहीं जानते हो तो कोई नुकसान नहीं । भेदज्ञान हो जाये तो सन्तोष करो—हमसे अधिक समय शरणमें क्या मिलेगा ? हम अपने शरीरको कष्ट दें—तप करें, महातप करें और यदि ज्ञान नहीं हो तो हमारा परयाण नहीं होगा । सतत ज्ञानका अभ्यास करो—इतना ही इसका तात्पर्य है ।

समयसार—

ससार स्थिर नहीं है । न भाग्य किसीका साथी होता है । जिसको सुनह राज्याभिषेक होना था, क्या मायूस था कि उसे सुनह जगलको जाना पडेगा ।

एककी लडकीकी शादी हुई । सो भौंवरके समय लडकी सो गई । उसकी माताने आकर उमे जगाया । जागकर उसने

अपनी मातासे कहा कि मैंने स्वप्नमें देखा है कि मैं विधवा हो गई हूँ। माताने उत्तर दिया कि इस अयसर पर तेम्मे अगुम विचार नहीं करना चाहिये। भौंवरको जब लड़का आया तब उम समय उमका सिरदर्द करने लगा, परन्तु समय चूक रहा था इसलिये लोगोंने उसकी भौंवर पढ़वा दी। सुबह उसका देहान्त हो गया। क्या होना था, क्या हो गया। जिस प्रकार समुद्रमें लहरें उठती हैं उसी प्रकार कर्मके उल्यसे हमारी पर्यायें बदलती रहती हैं। इन पर्यायारा हमें अपना नहीं समझना चाहिये।

आयुका कोई रोसनेवाला नहीं, जब किमीकी मौत आ जाता है फिर उसे बचानेमें कोई समर्थ नहीं। परन्तु हम इतना तो कर सकते हैं कि आयु ही न मिले।

यौवन और घन स्वप्नके महश है। जब नीं सुते तब ही साग मजा निरकिरा हो जाता है। इसी प्रकार जबतक शुभ कर्मका उदय है तबतक यह गुण है। नहीं तो एर क्षणमें विलय जाता है।

द्रव्यार्थिक नयरी अपेक्षा सर पदार्थ स्थिर हैं। और पर्याया, र्थिक नयरी अपेक्षा मय पदार्थ अस्थिर हैं। इसलिये पर्यायमें जो चीज प्राप्त हुई है उसका अभिमान करना व्यर्थ है।

(सागर ३।४।५२)

छह

समयसार

यदि मोक्ष ही इच्छा है तो ज्ञान गुण प्राप्त करो। यदि जीव ज्ञानमे रहित है और वह बहुत-सी क्रियाएँ भी करे तो भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्षमें जीव विषयसे विरह हो

जाता है। यदि पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें आनन्दका अनुभव हो तो समझना चाहिये कि समार है और यदि आनन्द नहीं आवे तो मोक्ष है। वस इतना ही विज्ञान है। यदि मोक्ष-प्राप्ति ही आकांक्षा है तो विज्ञान प्राप्त करो। ऐसा धीन मूढ़ है जो यह नहीं समझता कि ये पाँचों इन्द्रियोंके विषय हैं, इससे विरक्त होना ही मोक्षका कारण है। हम इन विषयोंमें ऐसे फसे हुए हैं कि न तो माता पिताओं में ममत्ते हैं और न धर्मका आचरण करते हैं। ये तो सब ठीक ही है, हम स्वयंको भी नहीं गिनते।

बनारसमें जब हम पढ़ते थे, उस समय फारसके नाटक सर्व प्रिय थे। वहाँ 'हजीरे हिसर' नाटक आया। हमारे शास्त्रीजी ने कहा—'नाटक देखने चलो, अच्छा नाटक आया है।'

हमने कहा—'शास्त्रीजी, आपने तो पुस्तकोंके सिवाय कुछ देखा नही, आपको क्योंकर इच्छा हुई? और फिर वहाँ हम १) के टिकट पर जा नहीं सकते। वहाँ तो घड़ी फीड़ी पीते हैं। हमें वह धुआँ बहुत बुरा लगता है। हम तो ३) रुपयाके टिकट पर चलेंगे पर हमारे पास तो पैसा है नहीं।'

शास्त्रीजीने उत्तर दिया—'चलो, तुम्हें हम ऊँचे टिकट पर ले चलेंगे और टिकटके पैसे हम दे देंगे।'

हम देखनेको गये। वहाँ हमारे पास एक आदमी घेंठा हुआ था। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और सामने जहाँ रानी अपना पार्ट कर रही थी उसके पास फेंक दिया। रानी का पार्ट एक स्त्री ही कर रही थी। उसने उस कागजको उठाया और उसे पढ़ा। फिर उस कागजके कई टुकड़े कर पैरोंसे मसल दिया।

जब मनुष्यने यह देखा तो उसने शूरा निशाला और अपनी आत्महत्या करली। उसने कुछ विषय सबन्धी ही बात लिखी

एगी। और उसकी अपेक्षितना देखकर अपन प्राणान्त कर लिये। ससारके दुग्गके कारण इन्हीं विषयकी आमाया है।

विषयम जो रम है, वही ससार है। विरस ही मोक्ष है। यहीं देग लो, दूर जाने की आगरयकता नहीं। अभा, इमी समय माथ देगने को मिल जावे।

मनुष्य सत्र क्रियाओंका कर डाले, महातप भी सहन कर ले, ऐकन ज्ञान यत्रि न हावे तो तीन कालमें भी मोक्ष नहीं हा मरता है। मारे अन्धे मिल जावें और कितना ही प्रयत्न करें तो भा वे निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुच सकते हैं। सहज धोधनी कलासे माक्ष मुलभ है। ज्ञानमे रत हो जावो, सन्तोष करा, आत्मा ज्ञानके बरानर है। ज्ञान ही आत्मा है। देगिये अग्निमे लण्णता रहती है, निस समय लण्णता नहीं उस समय अग्नि ही नहीं रहती। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। आत्मामें सन्तोष करो। सागरमें कई प्रकार की लहरें आती रहती हैं। सारा विश्व हा ज्ञानम आता है। तू दीनरी तरह उनके पीछे दौडता फिरता है। जिस दिन तू उसे छोड देगा तेरे पाछे वे दौडते फिरेंगे। इमलिये हमेशा आत्मामे रत रहो। इतना ही कल्याण मार्ग है, इमलिये ज्ञान मात्रम सन्तोष करो। ग्मा ब्रैनमी चीज है जो ज्ञानमें न आती हो? दुस भी ज्ञानमे आता है। सुस भी ज्ञानम आता है। ज्ञान तो पीछा छोडता नहीं और तुम ज्ञान को जानते नहा।

पानी गर्म हो गया। ज्ञानसे हम जान लेते हैं कि यह अग्निमे मयागमे इस पर्याय को प्राप्त हो गया है। यवार्थ में इसका रस भाव शीतलपना है। यह क्रोध है—यह भी ज्ञान बताता है इमलिये ज्ञानमें सतोष करो और इमीना अनुभवन करा। ग्मीम वृत्त रहो, मसे आगे कई चीज नहा। यदि तुम आत्मामें

रत हो जाओ, उमीमे सन्तोष करो तथा उसीमे तल्लीन हो जाओ ता तुम्हें सुख मिलेगा। और वह सुख न तो किसीमे पृथक् पड़ेगा और न कोई बत सकेगा। वह तो आत्मा की वस्तु है और आत्मामे ही अनुभवन की जाती है।

जब आँखमे मातियाबिन्दु पड जाता है ता आँखसे दिग्गता बन्द हो जाता है। परन्तु जब इसे निकाल कर फेंक दिया जाता है तो आँखसे अपने आप दिखाई देने लगता है। किसीमे पूछना नहीं पडता कि हमे दिखाई देता है—या नहीं।

एक गरीब बहूके गर्भ रहा तो उसने अपनी सासुसे कहा—कि 'जब बच्चा पैदा होने लगे तब हमे जगा देना।'

सासुने कहा—'तुम्हें जगानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम स्वयं जग जाओगी।'

इसी प्रकार यदि तुम कषाय को छोड दो तो तुम्हें सुख या आनन्द हागा वह तुम्हें किसीसे पूछना न पड़ेगा।

ज्ञानी जीव परपदार्थ को ग्रहण नहीं करता। क्या करे, समय ही ऐसा आगया है। लोग इसको ढोंग समझते हैं। प्राचीन कालमें हजारों मनुष्य घरस विरक्त हो जाते थे, वनमें निवाम करते थे, वहीं पर लडकोंका पढाया करते थे। पर तु हम सब ही विषय भोग चाहते हैं, यदि दुःखी न हो तो क्या हों? वीसां कथाएं हमें विनामूल्य शिक्षाकी मिलती हैं, पर आजकल तो संस्कृत भाषा भी विना रूपये स्वर्ण किये नहीं मिलती। सच्ची शिक्षा तो वह है जो दुःख को दूर करे और सुखको उपजावे। यदि किसी को १०००) माहवार मिलते हैं तो उसे १००) स्वर्ण करने चाहिये और ६००) शिक्षादानमें देना चाहिये। वर्तमान समयमें तो शिक्षासे रोटी कमानेकी इच्छा की जाती है, कल्याण कैसे हो?

घनरा तो दान हो मरता है पर कषाय का तो त्याग ही

करना पडेगा। ज्ञानी विचार करता है जा जिसका 'स्व' है वही उसका धन है और उमका वह स्वामी है। आत्मा का परिग्रह आत्मा और ज्ञान का परिग्रह ज्ञान है। ज्ञान क्रोध नहीं हो सकता और क्रोध ज्ञान नहीं हो सकता। पर पदार्थ हमारे नहीं है—ऐसा समझकर वह पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही भगवान् हैं। भगवान् ने पर पदार्थ छोड़ दिये हैं और हमने पर पदार्थ ग्रहण किये हैं, इसलिये हम सेवन करनेवाले कहलाते हैं और हम सेवन भी बने हुए हैं। मालिक बनना हो तो जमी बन जावो, जो भगवान् के चरणामे मिर रगड़ना पडता है वह छूट जावे, सिर्फ पर पदार्थोंका त्याग कर दो। हम क्यों हमेशा दलके बने रहें ?

यदि—पर पदार्थ का हम ग्रहण करे तो वह हमारा 'स्व' होगया, और हम इसके स्वामी हो गये तो हम अनीय हो जावेंगे। ता क्यों अपने आप अनीय बनते फिरते हो ? तुम ता एक दमोत्कीण ज्ञायक स्वभाव आमा हो, ज्ञान ही तुम्हारा है। तुम ज्ञानके स्वामी हो। अतएव तुम्हें पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करना चाहिये।

एक समयका कथानक है कि क्षत्रिय और—वैश्य में लडाइ हुई। क्षत्रियको वैश्यने हरा दिया और उमरी छातीपर आगया। उमी समय क्षत्रियने पूछा—'तुम कौन हो ?'

वैश्यने उत्तर दिया—'मैं तो वैश्य हूँ।'

क्षत्रियने ऐसा सुनते ही साहस पूर्वक उसे नीचे कर लिया। इसी प्रकार जब हमे मालूम पड जाय कि कर्म कपाय तो पर पदार्थ हैं और वे हमें समारम नाना प्रकारके कष्ट दे रहें हैं तभी हम उन्हें पराजित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम समझें ही नहीं तो हमारी गलती है। नेता जो होते हैं या तीर्थंकर जो होगये हैं, वे हममें से ही हुए हैं। उनके नाम लेनेसे कोई लाभ

नहीं, उन सरीखे काम हमें करने चाहिये। यदि हम ऐसा करें तो हम भी नेता या तीर्थंकर बन सकते हैं। आज ही हमारा कल्याण हो जावे। हम ध्यान ही बन जावें, थोड़ी इस ओर दृष्टि करने की आवश्यकता है।

हमारा यह निश्चय हो जावे कि ये सारे पदार्थ हमारे नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जावे हमारा ता एकमात्र टफोत्कीर्ण ज्ञान ही है। मनुष्य मोहके आधीन होकर विकल्प करते हैं कि अरे हम क्या करें—हमारे वचे हैं, यह गृहस्थी है, सभी त्रिगड जावेगी। पर ये तो सत्र पर पदार्थ हैं। इनकी तुम्हें क्या चिन्ता है? पर पदार्थ तो हमारे 'स्व' नहीं हो सकते, न हम उनके स्वामी ही हो सकते हैं।

धर्म-अधर्म, ज्ञान-ज्ञान ये चार पदार्थ हैं। इनके सिवाय कोई पाँचवाँ वस्तु नहीं। सम्यग्दृष्टि जीव न तो धर्म को चाहता है और न अधर्म को पसन्द करता है।

परिमह नाम ज्ञान वस्तुओं का नहीं है, अपितु अन्तरङ्गमें 'यह मेरी है' ऐसा भाव रखना ही परिमह है। राग द्वेष और मोह परिमह ही हैं—इनका त्याग किये बिना पर का त्याग नहीं होता।

हम अपनी इच्छासे जा भोग भोगते हैं उसे शरीरकी ही पुष्टि हाती है। आत्मा पुष्ट नहीं होता।

धर्मसे हमें काम या अर्थकी सामग्री प्राप्त होती है। पर अर्थ तो अनर्थ की जड है और काम बेरी है अतः इनका कारण धर्म भी त्यागने योग्य है।

ज्ञानी पुरुष जो है वह न तो धर्म को चाहेगा और न अधर्म को। इसी तरह उसके लिये ज्ञान-ज्ञान भी त्याज्य हैं पर कर्मोदय से उसे सब भुगतना पडता है।

अर्थसे कभी सतोष प्राप्त नहीं होता। चक्रवर्तिके ता लाखों

हजारों उपभोग्य वस्तुएँ होती हैं। लेकिन ये भी उन सबको छोड़ कर दैगम्बरी दीप्ता धारण कर जगलकी आर प्रस्थान कर जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये सब चीजें मुझ देनेवाली नहीं हैं।

इन पर पदार्थों का ज्ञानी जीव ग्रहण नहीं करता इसलिए वह अपरिग्रही जाना है। परिग्रह से शून्य होता हुआ और पर पदार्थों के विकल्पों को छोड़ता हुआ तथा अत्यन्त निरालम्ब होना हुआ जेमा जा सम्यग्दृष्टि पुरुष है यह आत्माके सगे ज्ञान गुण को प्राप्त करता है।

फिर ज्ञानीके भोग क्या होते हैं? पूब कर्मके उदयसे जे भोगना पड़ता है। परन्तु यह इहे शून्य समझकर चुकता है। इनमें न तो राग करता है, न द्वेष करता है।

टीकमगदम एक बड़ा भारी व्यापारी था। उसक व्यापारम एक गरीब आदमी सामेदार था। एक समय दुर्भाग्यमे जे व्यापारमे एक लाख रुपया का घाटा पड़ गया। गरीब आदमीने कहा कि हम ता ५० हजार चुकाने में असमर्थ हैं पर इतना जरूर कहते हैं कि तुम्हारा पूरा रुपया चुकादेंगे। उमने अपनी एक छाटीसी दुकान खोलली। माल भरम वसे (१२५) का लाभ हुआ। उमे यह उम सेठके पास जमा करने गया। सेठने कहा कि इम दुकानदारीमे कर्ज नहीं चुक सकता। एक बार और व्यापार करला। उमन उत्तर दिया—‘अरे हम नहीं करेगे एक बार का ५० हजार तो पहले चुकालें फिर दूसरा व्यापार करेगे’।

सेठने कहा—‘अरकी बार ऐसा करा। यदि नुकसान हो ना हमारा और यदि लाभ हो तो आधा कर लेगें।’ व्यापार किया सो उममे ३ लाखका लाभ हो गया। उम आदमीने अपना हिसाब लेकर कर्ज का ब्याज समेत लौटा दिया। उमकी निमत

थी, उसमें किसी प्रकार का मैल नहीं था। इससे सब काम बन गया।

इसीप्रकार जब भी कर्मका चदय आवे शान्तिपूर्वक उसे महन करना चाहिये। किसी प्रकारकी विकलता मनमें पैदा नहीं करनी चाहिये।

ज्ञानार्थव—

कोई हमारी रक्षा करनेवाला नहीं है। ऐ प्राणी! ससारमें क्या कोई जीव है जो मरनेवाला न हो? नहीं सभी मरणका प्राप्त होते हैं। यम रूपा मिहका पैर जहाँ पड़ जाता है फिर उसरी कोई रक्षा करनेवाला नहीं है। ससारमें कोई शरण नहा है। सुर हो या असुर हा तन्त्र हो या मन्त्र हो, मरनेवाले जीवनों कोई भी नहीं बचा सकता।

मृत्युका नाश कोई कर नहीं सकता, लेकिन जन्मका नाश तो कर सकता है। जब जन्मका नाश हो जायेगा तो मृत्युका अपने आप नाश हा जावेगा। परन्तु सत्रसे बडा दुर्गण हममें यह है कि हम अपनी कमजोरी बताते हैं। जो काम तीर्थकरने क्रिया उस कामने करनेकी शक्ति हममें है। हम दिनरात आहुलता उत्पन्न करते रहते हैं कि अरे हमारा यह नष्ट हो गया, अरे! हमारा तो सर्वनाश हा गया। इस धातरी ओर कोई भी विचार नहीं करता कि 'इस ससार रूपी वनमें अनन्तानन्त पुरुष विलायमान हो गये ह। तीर्थकर तो बचे नहीं फिर हमारी क्या शक्ति है?'

राजगृहीमें जहाँ भगवानने जन्म लिया वहाँ एक कुटिया भी नहीं दिग्गई देती। हम प्रयत्न करते हैं कि हमारा स्मारक वन जावे। मूर्य तन्त्री ता तीन ऽगायें होती हैं। हमारी क्या होगी— मो मोच ला।

बड़े बड़े देवादिक हैं वे तरफ तो यमसे किसीको बचा नहीं मकन । न तो देखा है और न मुना है कि निमीन यमको जीत लिया, नहीं तो उमीकी जाकर मेवा करते, पर ऐसा हाता नहीं है ।

जङ्गलमें भयङ्कर आग लगी हुई है और एक मनुष्य उमी जङ्गलमें एक वृक्ष पर बैठा देख रहा है और चिल्ला रहा है कि यहाँ आग लगी, यहाँ आग लगी । पर वह यह नहीं साचता कि थोड़ी देर बाद यहाँ भी आग लगनेवाली है ।

इसी प्रकार हम समारी जीव हैं । कहते हैं कि वह मर गया वह मर गया, पर यह नहीं सोचते कि एक दिन हमें भी मरना है । यमराज तो साम्यभाव रखता है वह न तो वृद्ध देखता है और न बालक ही देखता है ।

जगमें दो ही शरण हैं—एक तो व्यवहारम पंच परमेष्ठी और दूसरा शुद्धोपयोग । यथार्थमें लेया जावे तो हमारा कल्याण हमारे शुद्धोपयोगने ही किया । भगवानन क्या किया ? बुद्धिका तारतम्य उडा होता है ।

इम बुद्धिका ठेका तो निमीने ले नहीं लिया । स्त्री-पुरुष जा चाहे सो ज्ञानका आश्रय लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं ।

(सागर ४ । ४ । ५२)

सात

भैया ! अफीमकी अफीम छोडना चाहता है, पर वह जातन मे मजबूर है, वह उसे छोड नहा सकता । कर्माड्यसे प्राप्त प्रत्येक वस्तुका समागम जीवने करना पडता है । जिम वस्तुकी इच्छा हम करें वह प्राप्त नहीं हो सकती । मध्यगण्टि अपने मनमें विचार

करता है कि इच्छित चीज मिले तो आकाशा करे पर मिले ही नहीं तो आकाशा काहे में करे ?

कर्मके उदय आनेपर मक्लेश परिणाम मत करा, कर्म ता उपरारी है। विभारभात्र ता द्रव्यके निमित्तसे होते हैं। शरीर पर है इसे हम अपना बनानेका प्रयत्न करते हैं। हम कहते हैं कि यदि वह तुम्हारी चीज है तो उसे रग लो पर मेमा नहीं है वह सर्वदा स्थित नहीं रह सकता। आत्मामें जो रास चीज उत्पन्न होता है वह है रागद्वेष। ये विकार परिणाम हैं, वे आज्ञाओं कोई बात नहीं। उन्हें निम्न जाने दो। मक्लेश परिणाम मत करा। जहाँ आकुलता है वहाँ सुग्न नहीं हो सकता। अच्छे या बुरे काम की आकुलता दुग्न देतो है, उसे छोड़ो।

तीर्थकरकी कर्मादयसे ६ घड़ी निव्यधनि फिरती है तो उसको छाड़नेम समर्थ नहीं तत्र हमारी क्या सामर्थ्य है ? कर्म फिर जाने पर निम्न मनमे मत लाओ। ज्ञानी जीवके कर्म होता है पर वह परिग्रहको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमे रागद्वेष नहीं है। अज्ञानानस्थामें आत्मा र्त्ता हा जाता है। सम्यग्दृष्टि के कर्तृत्व नहीं रहता है पर कर्मके उदयसे काम करता है।

‘हरा लगे न फिटकरी रग चोखा हो जाय।’

मो कैसे हावे सम्यग्दृष्टिके राग होता है न द्वेष।

ज्ञानी जीव स्वभाससे राग रहित होनेसे कर्ममे पडता हुआ भी परिग्रह भावका प्राप्त नहीं होता। पर द्रव्यके ग्रहणका भात्र मिट गया इसीलिये परिग्रह प्राप्त नहीं होता। ज्ञानाके हृदयमे यह बात आ जाती है कि पर पदार्थ मेरे नहीं हैं।

कीचडमे पड़ा लोहा कीचड युक्त हो जाता है। औदयदिकु को छोड़ सम्यग्दर्शनमे प्राप्त करा, इसी तत्त्वको ही ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

एक समय मच्छड़ भगवानके पास अपनी फरियाद लेकर गये कि महाराज ! हमें बड़ा कष्ट है। इया हमें यहाँ यहाँ उड़ा देती है। भगवानने दोनोंको हाजिर होनेके लिये आदेश निकाला, मच्छड़ बहुत खुश थे। आज उनका निर्णय होनेवाला था, बड़ी प्रसन्नतासे ये भगवानके पास गये। थोड़ी दरमें इया भी यहाँ आई सो मच्छड़ उड़ गये। अब निर्णय कैसे हो। सुन्दरमा स्वारिज कर दिया गया। इसी प्रकार मोघ और क्षमाही स्थिति है। लोग ऐसा कहते हैं कि मोघ और क्षमा का वैर है पर वास्तविकता यह नहीं है। क्षमासे सद्भावमें प्रोत्साहक अभाव सर्वमान्य है। जीव अचित्त मचित्त खाते हैं पर वे उम रूप परिणत नहीं हो जाते हैं। ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानी जीव भोग भोगता है पर उधर का कारण नही। बंधका कारण वा भागोम आसक्ति घनाई गई है। अगर तुम आसक्ति-पूर्वक भोगोंको भोगोगे तो बंध जाओगे।

तो बहरे थे। दानों गाड़ें चरा रहे थे। एक आदमा अपनी गाड़र दूसरेके निम्मे बरके गाना लेनेके लिये चला गया। वह लूली थी। वहाँसे वह वापिस आया सो उमने कहा हम गाना ले आये हैं आओ खालो। तो दूसरेने कहा—हमने तुम्हारा गाड़र की टांग नहीं ताडी हम अच्छी नहीं ले सकते। दानों एक दूसरे की बात समझनेमें अममर्थ थे इसलिये लड़ाई प्रारम्भ हो गई। इतनेमें वहाँ घोडावाला आया। दानों ही उमके पास अपनी फरियाद लेकर टीडे और अपनी अपनी बात मुनाई परन्तु वह भी बहरा था। उमने समझा ये लोग करते हैं, कि यह घोडा इतरा है। उमने उत्तर दिया—यह तो हमारा घोडीका बन्चा है हमे क्या चोरी लगाते हो ? अब वे जमीदार साहबके पास पहुँचे। वह भी बहरा था। रातको उमकी और उसकी स्त्रीमें लड़ाई हुई थी। उसने

ममत्ता कि ये हमारी लड़ाईके बारेमें कह रहे हैं, इससे उसने कहा—इसमें हमारी कोई गलती नहीं पटेलनने ही ज्यादाती का है।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि बहरे हैं, वे एक दूसरे की यात समझनेमें असमर्थे हैं। इनका विलकुल घनता नहा। सम्यग्दृष्टि बन जाते तो सत्र काम बन जाते। सम्यग्दृष्टि निर्मा कर्मकी अभिलाषा नहीं करता। जिनकी अज्ञान चेतना मिट गई वह कर्मकी इच्छा काहेको करेगा ?

(सागर ५।४।५२)

—

आठ

समयवार—

रागादिसे बन्ध हाता है। मुनिराजने विचार किया कि बन्धनी जड राग है। वे माम्यभाय करके राग छोडते हैं, ऐमे मुनिसो नमस्कार है। जब कृतान्तवक्र सेनापति दिगम्बरी दीक्षा धारण करने लगा तो रामचन्द्रजीने कहा कि यह दीक्षा तो बहुत कठिन है तुम इसका कैसे महन कर सोगे ? उसने उत्तरमें कहा कि जब तुममे जिसका गहरा माह था उसको छोड दिया तो हमें यह कोई कठिन नहीं मालूम पडती।

रागको जान करके हम प्रमादी बन गये हैं और जैसी चाहे क्रीड़ा करते रहते हैं। परन्तु हानने उदयमें ये सत्र नष्ट हो जाते हैं, रातको नाटक करते समय भले ही कोई काला आदमी अपने मुखमें पाउडर लगा ले और अप्पेजोना काम करे लेकिन जब सूर्यका प्रकाश दिनको होगा तब इसकी पोल खुल जायेगी।

ज्ञानीका भोजन आनन्द है, आनन्दता नहीं। सहज अचम्या-
को प्राप्त होता हुआ यह अनानन्द और निरापद हो जाता है।

धर्म सिद्धान्तके अनुसार ८ वर्षका बालक भी सम्यग्दर्शन
प्राप्त कर सकता है और बेधलज्ञानी हो सकता है।

अज्ञानताके कारण हरिण गर्मीके त्रिामें घममनी हुई
धूलम जल-दी कल्पना करता है और यहाँ-यहाँ ढीङ्गता फिरता
है पर उसे जल नदी मिलता। अज्ञानताके कारण रस्मीको
हम सर्प समझ लेते हैं सो कोई नुकसानकी बात नहीं।
पर हम इष्टानिष्टकी कल्पना कर लेते हैं—यही नुकसानकी
बात है।

एक मनुष्य था, उसके एक लड़का था। एक समय उसने
पार्थीके पैरसे दयाता हुआ अपना लड़का दया। यथार्थमें वह
उसका लड़का नहीं था, पर उसे ऐसा मान हुआ कि यह मेरा ही
लड़का है। ऐसा माचकर वह मूर्च्छित हो गया। यहाँ उसका
मित्र आया और सारी बात समझकर वह कुछ गुनाह नल
लाया और माथमें उसने लड़के को लिवा लाया और उसकी
मूर्च्छा दूर की। सो अज्ञानमें उसे मूर्च्छा नहीं आई, पर माद
होनेमें ही उसे मूर्च्छा आ गई थी। यदि माद न होता और
उसका लड़का भी दया जाता तो भी मूर्च्छा होनेका कुछ कारण
न था। सत्कारम मरणा मोह ही मताता है। इसलिये इस माद
को ही छोड़ना चाहिये।

एक धनी पुत्र अपने माल सहित जहानम जा रहा था
दुर्भाग्यसे उसका जहाज फट गया और सारा माल दूध गया।
वह पुत्र एक लड़कीके सहारे एक तिनारे पर पहुँचा। उसने
पाम खानेका तो कुछ नहीं था सो उसने साचा कि चलो एक
टुंडी लिये देता हूँ और उसे शहरमें बेकार लेता हूँ, सो रुपया मिल

जावेगा जिसमें घर जानेका माधन बन जायगा । इसलिये उमने एक हुडी लिंगी और चूँकि कोई आत्मी तो था नहीं इसलिये वह मय ही हुडी मिनारनेको गया पर उसे कोई पहचानता नहीं था, अतएव किसीने उसे पैसा नहीं दिया ।

उमके नगरका एक पैलागाला अपने बेल लेकर जा रहा था सो उमने गाने पर उमके यहाँ नौकरी कर ली और बर्तन बगैरह मलने लगा । जिस समय वह बर्तन मलता था उम समय उमके भामे यही कल्पना थी कि मैं तो मेठ हूँ, जब नगरमें पहुँच जाऊँगा तब उमी प्रकार आनन्द उठाऊँगा ।

इसी तरह हमारा तो विश्वास है कि हमें भेदज्ञान हो जावे तो हमें कितने ही उपद्रव आँ पर हम सोचते हैं कि हम तो माथ जावेंगे । अरे और मय बातें छोडो सातवें नरकके भयानक श्प्टोका भा सामना करता हुआ वह नारकी जिसके सम्यग्दर्शन हो गया है यही विचार करता है कि हमें तो मोथ जाना है ।

कोई पुष्प था सो उसने अपने शरीरमें तेलको लगाया फिर बूलमें जाकर बर्ड प्रकारकी अस्त्र शस्त्रकी क्रीटाएँ की तो उसके शरीरमें धूल लग गई । पर धूल लगनेका कारण न तो उसकी अस्त्र क्रीडा है और न धूल ही । धूल लगनेका मुख्य कारण उसरे शरीरमें जो तेल लगता है, यही है ।

इसी प्रकार मोहसे लिपटा हुआ मनुष्य जो अचित्त सचित्तकी बात किया करता है उसे उमसे ही बन्ध होता है । दूसरे मय्यगृष्टि मनुष्य जो रागद्वेष मोहसे रहित है उनके कर्म करने पर भी बन्ध नहीं होता । अत सिद्ध है कि उपयोगमें जो रागद्वेष मोह है वही बन्धका कारण है ।

एक ग वमें एक औरत रहती थी वह बहुत ही वृद्ध थी, परन्तु उसका स्वभाव लड़ाकू था उसे बिना लडे चैन नहीं पडता था

निवश हा मुहन्लावालाने निश्चय किया कि यदि हम लोगोनी पारी बाँध ली जावे तो इससे एक एक दिन लड लिया करेगे ।

एक दिन एक बुढियाकी बारी लडनेकी थी इसलिपवह जन्दी जन्दी काम करने लगी । उसके यहा एक नर विनाहिता बहू आई थी । उमने जल्दी काम करनेका कारण पूँछा । बुढियाने कहा कि— इस लडकूनी आज हमसे लडना है, वह आ रही हागी । उसने सामुसे कहा कि तुम घबडाओ मत उमसे हम लड लेगे । सामुने बहुत रोना पर वह नहीं मानी । इननेमें वह लडकू आ गई । उमने आते ही कहा कि तैयार हो जाओ लडनेकी । वहून जवाब दिया अरी तुम भूगीसे क्या लई, जा पहले अपना पेट भर आ । भूगे पेट नहीं लडा जाना है । कुछ उसका ऐसा रोय जमा कि वह भापन करनेकी लौट गई । वह फिरमे पहुँची । उम यदने कहा कि दुमुंगे ! वता तुममे कौनभी लडाई लई ? दा महिनेवाली कि चार महिनेवाली कि छ महिनेवाली या कि बारह महिने वाली या जिन्दगी भरकी, कौनमी लडाई लई ?

वह भीचकीभी रह गई । और उमने पूँछा कि यह कैसी लडाट है । अभी तर ता मने इस लडाईका नाम भी नहीं सुना । वदून उत्तर लिया कि दो माहम ता मका पैदा हा जाता है । चार माहमें धान पैदा हा जाती है । छह माहम गेहूँ हा जाता है और माल भरम अरुअर पैदा हाता है । यदि निन्दगी भर लडना चाहती हो तो मेरी मौत बन जाओ सा निन्दगी भर लडती रहना ।

वह ता हाग गई और हाथ जोडकर वापिस घरकी चली गई ।

उपयोगमें जो रागादिक हों वे ही बन्धके कारण हैं । जो मनुष्य तेलके निमित्तमे घूल रूपी बन्धको प्राप्त हुवा था । यदि वह अपने तेलकी त्रिन्कुल साफ करले और फिरसे वे ही सध व्यापार करे

ता उसे धूल नहीं लगेगी। इसी प्रकार यदि हमारे उपयोगमें से मोह निम्नल जाये तो हमारे लिये बन्ध न होगा।

सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान मन काम करता हुआ बन्धको प्राप्त नहीं होता। इसका मूल कारण उसके रागना होना ही है।

आदिनाथ वर्तमान कालके २४ तीर्थत्रयोंमें से प्रथम तीर्थत्रय थे। उन्होंने अपने लडकाको गोदमें रियाया। विषय सेवक किया। चार गुणस्थानके बाद उनको बन्ध नहीं हुआ तो हमने क्या गतती की जो हम होगा ?

कोरी अन्तमें कपड़ा बुनते समय छीरा छाड़ता है पर हम अपना सारा जीवन विषय भोगाम ग्रन्थ करना चाहे तो ?

सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता पर यदि वह इच्छा करके काम करने लगे ता उसे भी बन्ध शुरू हो जावेगा। इसलिये मां छोड़ना ही चाहिये।

‘पर जीवका में मारता हूँ पर जीव मुझे मारते हैं।’ यह अध्यवसान भाव जिसके होता है वह ही कर्म बन्धको प्राप्त करता है।

आयुका क्षय हो जाता है ता मरण हो जाता है। न तुम किसीको मार सक्ते हो, न किसीको जिला मरते हो। ये ते पर्यायें हैं जो नष्ट हो नाया करती हैं। यथार्थम जीव तो मरते नहीं है।

अज्ञानी ही यह समझता है कि हमारी कृपासे ये प्राणी सुरपा रहे हैं, जी रहे हैं।

मैना सुन्दरीके पिताने जब पूछा कि तुम किसके भाग्यसे जीवित हो ? तो सनने तो यही उत्तर दिया कि आपके भाग्यसे लेकिन मैना सुन्दरीने कहा कि हम ता अपने भाग्यसे जीवित हैं इसपर वे बहुत काधित हुए और उसका एक कोढ़ीके साथ विवाह

कर दिया। मेना सुन्दरीका नद विभास था कि यह सब पापके उदयका निमित्त है। जब पुण्यका उदय होना होगा इष्टकारी वस्तुओंका समागम हो जायगा। मिद्ध चक्रविधान किया। पापाका क्षय हो गया पुण्यका उदय आ गया, तथा मय इष्टकारी वस्तुग मिल गई। श्रीपालका शरीर कचन सरीरका सुन्दर हो गया।

हमारे ही भाँयों नेरी एक बात है। मुर्जामें एक सुसलमान था उसके एक लड़की थी। उसका निम्नाह एक मुसलमानके साथ पढाया गया। दुर्भाग्यसे उसे ब्राह्मण हो गया। लड़कीने पिताने लड़कीको दूसरा निम्नाह पढानेका बहुत समझाया पर जब वह तैयार न हुई तब उसके पिताने उसे अपने घरसे बाहर निम्नाह लिया। वह लड़की अपने पतिके साथ गाँवके बाहर रहने लगी और उसने हिंसा करना और मास खाना छोड़ लिया। हिन्दुआके यहाँसे वह भीतर गाँवकर लाने और अपने पतिकी सेवा करे। उसके अच्छे दिन आये जिसमें उसका कोट ठीक हो गया फिर कुछ चन्दा करके उसे दुम्नान की। आज वही ५० हजारका गृहाथ है।

तो जब पापका उदय आता है तब तुरत देनेवाली सामग्री अपने आप उत्पन्न हो जाती है हममें दूसरा कोई कर्तृत्व शक्ति नहीं रखता।

छ माह तक आग्निपत्रको आहार नहीं मिला, इसमें दुःखा होने की क्या आवश्यकता? समागम यही नो ठाट है। आयुका उदय है नो जीता है और जब आयुर्म समाप्त हो जावेगी मा कोट भी न बचा मरेगा।

धर्मानुरागके कारण मुनियाने शास्त्राकी रचना की, माह मय बुद्ध करवाता है और हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, यह न हमारी भूल है।

एक समय हम यहाँसे बनारसको जा रहे थे। रास्ते में एक शिकारी मनुष्य मिला। कुछ चर्चा छिड़ गई तो मैंने उससे अहिंसाके बारेमें बातचीत छोड़ी पर वह उसे न रुची। मैंने उससे उम दिनके लिये शिकार छाड़नेके लिये कहा पर उसने उसे स्वीकार नहीं किया। और वह बाँदकपुर स्टेशन पर रुतर गया। जब हम बनारससे एक वर्ष बाद लौटे तो कटनी स्टेशन पर वही आदमी फिरसे मिल गया। उसने कहा कि अहिंसारी चर्चा छोड़ो। मैंने कहा - कि तुम सुनते ही नहीं, मानते हो नहीं, तुम्हें नहीं सुनाते।

अन्तम उसने अपनी मारी कथा सुनाई कि उस दिन हम यहाँसे जगलमें गये पर हमें शिकार नहीं मिला तो घर जाकर अपनी स्त्रीसे क्रूरतर मारनेका कहा पर उसने अस्वीकार कर दिया। फिर उसने वयस्कीमे कहा धमने भी मना कर दिया। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह अपने हाथ से क्रूरतरका मार दे। इस प्रकार आज एक वर्ष व्यतीत हो गया, पर हमने शिकार नहीं किया। इसलिये आज शिकार न खेलनेकी प्रतिज्ञा लेता हूँ।

पाप छोड़ें तो हमारा कल्याण हो जाये। पाच पाप छोड़ना चाहिये।

वाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं, जीवका उपयोग ही बंधका कारण है।

यदि ऐसा है कि वाह्य वस्तुसे बंध नहीं होता तो वाह्य वस्तुआके द्वाड़नका उपदेश क्या लेंते हे ?

अव्यवसाय भाष त्रिना पर पदार्था के नहीं हो सकता। वाह्य वस्तुका आश्रय ता लेना ही पडता है।

पच समितिसे मुनि यदि चर्चा करे ता उसे बध नहीं होना भले ही उससे किसी जीवना इनन ही जाये ।

ज्ञानार्णव

भव रूपी जो महम्यल है इसम नाना प्रकारके दुख मौजूद हैं । आचार्याका तात्पर्य यह है कि तुम अकेल ही हो, तुम्हारे कर्मोंके फलको तुम्ही भुगतनेवाले हो ।

श्री आदिभियोंमें अधिक मित्रता थी । उन्होंने यह निश्चय किया था कि हम साथ ही त्यागी हाने । जब एक आदमीने दूसरेमें कहा कि चलो हम त्यागी होनेके लिये तैयार हैं इस पर उसने कहा कि थोड़ा सी कमर रह गई । इस प्रकार वह हर समय कहनेला था । वह त्यागी भर कर रपग गया । परन्तु वह फिरस उमके पास आया और उमने त्यागप्रत धारण करनेके लिये अपने मित्रसे कहा । उमने फिरसे वही उक्त किया कि अभी थोड़ी-सी फसर रह गई है ।

देवने कहा—हम तुम्हारी कमर थोड़ी-सी दरमें निकाल देते हैं, तुम थोड़ा-सा काम करो । घीमार बन जाओ एर दिनके लिये ।

देवके कथनानुसार वह घीमार पड गया । घरमें बड़ा तहलका मच गया । डाक्टर और वैद्य बुलाये जाने लगे । देव वैद्यका रूप धारण करके वहाँ आ गया । उमने उस कमरसे मधको बाहर कर दिया और थोड़ामा दूध और एक सिगडीमें अग्नि भगाई । उस दूधको अग्नि पर तपानेको रख दिया ।

इसके बाद उसने पूछा—तुम बताओ तुम्हारा मनसे प्रिय यौन है । उसने हत्तर दिया कि हमारी माता हम चाहती है ।

तदनन्तर उसने माताको बुलाया । और कहा, माताजी

तुम्हारे लड़के की तनीयत अभी ठीक हो सकती है, यदि तुम यह दवाई सहित दूध पी डालो। परन्तु इससे तुम्हारा स्वर्गधाम अभी हो जावेगा।

माताने कहा—हमारे नो तोन लड़के और हैं यदि यह न रहेगा तो हमारी मेधा तो दूसरे कर लेंगे। इस प्रकार उसने पिता पत्नी आदि जो भी उसके प्रिय थे सबको बुलाया परन्तु उसके पीछे मरनेको कोई तैयार नहीं हुआ।

अब उसे ख्याल आ गया। मनुष्यकी कसर तो कभी पूरी नहीं हो सकती और यदि आज टूट निश्चय कर लें तो फिर कोई कठिन बात नहीं।

अपने स्वरूपको न जान करके और पर पदार्थको ग्रहण करके हम यह मर कष्ट भुगत रहे हैं। हमारा साथ देनेवाला कोई नहीं है।

जब हमने एतत्त्वपने को प्राप्त कर लिया तो हमने ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। कोई भी हमारा भला बुरा करनेवाला नहीं है। हमें अपनेका ही दर्शन चाहिये। एक आदमी स्वर्ग जाता है, और एक नरक में जाता है एक अकेला शोकादि करके कर्मवध करता है और एक ज्ञानी पुण्य कर्मको नाश करके वेदज्ञान प्राप्त करता है। जो जैसा काम करेगा वही उसके फलको भुगतेंगा। तुम्हारे हाथकी बात है जो इच्छा ही सो पर्याय धारण कर लो।

परमार्थसे विचार करो तो आत्मा एक है। वह कर्मके निमित्तसे ही बधयुक्त हो रहा है, यह बध मिटे तो मोक्ष हो जाय।

नौ

ममयसार

अध्यवसान भाव जो होगा सो वस्तुमो प्रतीत करके होगा । समारमें सिर्फ एक मनु है जिमे भोगा जा सकता है । वह है पुद्गल । पाँचों इन्द्रियोके विषय पुद्गल ही हैं । मैं किसीको मुख पहुँचाता हूँ टुप पहुँचाता हूँ मारता हूँ जिलाता हूँ—ये सब आकाशके कुसुमके समान असन्ध हैं । हम क्या करें हमारा भाई तो मानता नहीं, कुटुम्ब मानता नहीं, नहीं तो हम यह सब त्याग कर देंते । अरे उन्हें मनानेसे कुछ न होगा । तुम स्वयं मान जाओ तो सब काम बन जावेगा । देखो तो हम कैमी २ इच्छाएँ करने हैं, यदि वे इच्छाएँ पूरी हो जाती तो कोई बात नहीं थी पर वे इच्छाएँ तो पूरी होती नहीं हैं ।

रागद्वेष मोह न होवे तो बंध नहीं हो सकता । भले ही सब प्रसारके कर्म करना पड़ें । लोग कहते हैं कि हमारी सब बातें मानते हैं पर हम कहते हैं कि त्यागी हो जाओ तो इस बातको कोई नहीं मानता । हमारी क्या बात है हम तो छद्मार्थ हैं । सर्वज्ञ भगवान् की सब ही बात मानें—ऐसा तो कोई नियम नहीं है ।

हम कहने लगते हैं कि यह कलियुग है इसमें तो इतनी शक्ति नहीं रहती कि सम्यग्दर्शन धारण कर सकें । क्या हो गया यदि हम शरीरके छोटे हो गये । कोई सबसे छोटा पुरुष होगा तो क्या उसे सम्यग्दर्शन नहीं होगा—ऐसा कोई नियम है ? सही पंचेन्द्रिय होना चाहिये । सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी शक्ति सबमें है । मनुष्योंको तो ठीक—हाथी—कुत्ता वन्तर सब ही सम्यग्दर्शित हो सकते हैं ।

कोई किसीका कुछ बिगाड़ नहीं करता । जैसा तुम बनना

जाता है पर वचनयोग होनेसे जगत्के कल्याणके हेतु दिव्यध्वनि गिरती है।

मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अतिरति और कपाय जो हैं वे आत्माका बन्ध करनेवाले हैं। ये सब मिट जावें तो कल्याण हो जावे।

मैं इसकी हिंसा करता हूँ यह अध्यवसान भाव है। आत्मा का न कोई मारनेवाला है और न कोई जिलानेवाला है, आत्माके अन्दर ज्ञान गुण मौजूद है वह हमेशा हमके साथ रहता है।

रागादि जो क्रियाएँ हैं वे आत्मामे भिन्न हैं। इनका विशेष ज्ञान नहीं हुआ, इसलिये ससार है। पेड़ामे रोगा और शहरका रोग अलग अलग है पर हम उसे एकरूप समझ रहे हैं।

जा बन्धके निमित्त हैं उन्हें जिन्होंने छोड़ दिया वे ही यति हैं। आनन्द आत्माकी वस्तु है वह तुम भी प्राप्त कर सकते हो। ज्ञानमे पर पदार्थ भलमते रहते हैं उममें कोई आनन्द नहीं। आनन्दकी जड़ मोहका अभाव है। उमीरो लानेका प्रयत्न करो।

जाननेमें क्या धरा है—हमने जान लिया। परन्तु उनमें राग द्वेष करना ही निगाडका कारण है।

आचार्योंने सब तैयार कर रखा है—आपको खाना ही है। जो दौलतरामजीने वह दिया उससे आगे भगवान क्या कहेंगे ?

‘आत्म के अहित विषय कपाय—
इनमें मेरी परिणति न जाय।’

तुम तो टससे मस नहीं होना चाहते, कल्याण कैसे होये ? मन्दिरके बाहर जाते हो सो सब भूल जाते हो।

आत्मा तो निश्चित है, पराश्रित तो अध्यवसान है। जरा डम तरफ दृष्टि करो। यदि अभिप्राय निर्मल नहीं और तप वगैरह करें तो समारसे नहीं छूट सकते। मोक्षकी श्रद्धा नहीं हाती

बागकी ही श्रद्धा होनी है। इसीसे यह उम शोर लगनेसे अममर्थ रहता है। मन्दिर । कल शुभोपयोग नहीं होना चाहिये। दृष्टि रखो कि ममार कटे। तुम्हारी दृष्टिसे तो मोक्ष प्राप्तिकी आर लगना चाहिये। सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही पूजन करते हैं। राग दूसरी जगह न जाये इसलिये सम्यग्दृष्टि धर्मकार्यमें व्यतीत करता है। लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये धर्म कार्य नहा है।

कर्मोंका बन्ध ता कपायसे हाता है। मन दुष्ट है ऐसा लाग कहते हैं। मन कोई सुरी चाज नहीं, कपाय सुरी चीज है। इन्द्रिया कपा सुरी हैं, यदि हैं तो उन्हें जीतनेका प्रयत्न करो। तुम कहते हो कि पुत्रल मिट जाय तो हमारा कल्याण हो जाये—यह झूठ है। वस्तुआके नष्ट हो जानेसे कपाय थोड़े ही नष्ट हो जाता है ?

कलमा दिन घड़ा महत्त्वपूर्ण है, पवित्र है। महानोर रामीने अपना अन्धकार दूर कर दिया पर यह मय हम व्यव हारमें कहते हैं। यदि बड़े बनना चाहते हो तो अपना अन्धकार मिटा दो। दूसरोके अन्धकार मिटानेसे मगन कभी नहीं बन सकते।

(भाग ७ । ४ । ५२)

दस

‘यदीये? चैतन्ये सुकुर इव भासाश्विदचित
सप भान्ति ध्रीज्यव्ययजनिलमन्तोऽन्तरहिता, ।
जगत्मात्री मार्गप्रकृष्टनपरो भानुरिय यो
महाश्रीरस्वामी नयनपयगामी भवतु मे ॥’

आज महावीर स्वामीका जन्म दिन है। प्रातःकालसे हा मेघ वर्षाके कारण सब प्राणियोंके हृदयमें शान्ति आ गई है। पंडित लोग ही ता पत्थरमें देव बनाते हैं, कहो तो मेघका पटा दे। मनुष्योंको यदि चं ऋषि बना दें तो कोई बड़ी घात नहीं। महा वीर स्वामीके जन्म समय पर नारकी भी कुछेक क्षणके लिये प्रसन्न हो जाते हैं, यदि हम ऐसे अवसरको प्राप्त करके वासनाका त्याग न कर सके, भाई भाईको सुखी व प्रसन्न न कर सके—तो हमारे जीवनको धिक्कार है।

मनुष्योंको इस ससारमें नानाप्रकारके दुखोंको भुगतना पड़ता है। दुरा दूर करनेके लिए मनुष्य विषयोकी वृत्तिमें लगे रहते हैं। वर्णाची तो कुछ नहीं, भगवानकी वाणी तो सब कुछ है। विषयोंके सेवनमें शान्ति तो कुछ मिलती नहीं—यह तो सब जानते हैं। और इन्हींसे सेवनसे हमें ससारकी व्याधि घेरे रहती है इस बातको भी सब जानते हैं पर सुनते नहीं। अत्र कार्य कैसे हो। अनादि अनन्त आत्माके स्वरूपको न सुना और न पाया, इससे हम दुरा हो रहे हैं।

महावीर स्वामीने ससारसे छूट अपना कल्याण किया—हमारा क्या। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अन्तरङ्गकी क्लृपता छोड़ो और फिर महावीर स्वामीकी पूजन करो। उन्हींके शब्दोंको धारण करो, तब ही कल्याण होगा।

सागरका संस्कृत विद्यालय, महिलाश्रम और उदासीनाश्रम तीन संस्थाएँ ५००० जैन जन संख्यावाले स्थानमें हैं। एक मकान म्बूलका न जना मके उसके बिना शहरकी शोभा क्या? सागरमें महावीर स्वामीके जन्म तिथिसको मनानेके लिए ५००० मनुष्य हैं। यदि एक एक आदमी सिर्फ आधी रोटीको बचावे तो सहजमें २५०० रोटी हो जायें जिसेसे ५०० लडके पढ सकते हैं। लेकिन

करें क्या उम और इनका ध्यान नहीं। ये तो अपने आपमके मगड़ामें पड़े रहते हैं। यदि हृदयके अन्दरकी कलुषता दूर न हुई तो फिर हमने क्या ही क्या।

हमारी ता यह प्रार्थना है क्रिये दोना दूध पानीके समान मिल जाने। जब दूधमें से पानी जल जाता है तो देखिये किना उफान दूधमें आता है। परन्तु जैसे ही उममें पानाके छोटें लिये जाते हैं, वह अपने मित्रको पाकर शान्त हो जाता है। आप लोग भी भोतरकी कषाय निकालकर इसी तरह हो जायो।

महावीर स्वामीने तो ७२ वर्षों अवस्थामें अपना कन्याण कर लिया था पर हम ८०-८० वर्षके बूढ़े हो गये तो भी अत्माके कन्याणकी श्रौर ध्यान ही नहीं देते।

हम ता यह कहते हैं कि अमेजी पदनेमें उसका कोई दाप नहीं, मनुष्यका ही दोष है। यदि यह बातकीनी तो मास्टर टीकाराम क्यों ७५) में फूलमाला खरीदते।

ग्यारह

समयमार—

ज्ञानका जो पुञ्ज है वह खुरायमान है अर्थात् निरासका प्राप्त होता है। वह ज्ञान अचल, टहोत्कीर्णके समान स्थिर है। आत्तामें बन्ध और मोक्षकी कल्पना मामान्यरी अपेक्षा नहीं की जाती परन्तु जब विशेषरी अपेक्षा पदार्थका निरूपण करता होता है उस समय बन्ध और मोक्ष दानाका समावेश करना पडता है।

जिस प्रकार स्वप्न झूठा होता है परन्तु उस झूठेपनसे यह निश्चय किया जाता है कि स्वप्नरी यह स्थिति है। इसी प्रकार जनघर्मके सिद्धान्तके अनुसार जो मिर्याज्ञान होता है उससे मिद्ध

होता है कि आत्माके साथ ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध है जो मिथ्यारूप परिणत है। यदि वह पर्याय भिन्न जावे तो शुद्ध टड्डो-त्कीर्ण ज्ञान प्रगट हो जावे। यदि ज्ञानने सद्भावका ही निषेध किया जावे तो मिथ्याका आरोप किस प्रकार सिद्ध किया जा सकेगा ?

कर्त्तव्य या भोक्तव्य जितने भी भाव हैं वे ज्ञानसे रहित हैं। ये अज्ञानावस्थामें ही हाते हैं। आत्माका कर्त्तापना स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव तो ज्ञायक भावमे पृष्ठ है। यह ज्ञान न तो कर्त्तापनमें परिवर्तित हो सकता है और न कर्त्तापन ज्ञानमें परिवर्तित हो सकता है। ज्ञान ज्ञान रहेगा और पदार्थ पदार्थ रहेगा। द्रव्य कभी परिवर्तनशील नहीं है पर पर्याय सही बदलती रहती है। प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है। जिनमें ये तीन पर्याय न हो सके वह पदार्थ ही नहीं कहा जा सकता।

चेतना ३ प्रकारकी है। ज्ञान चेतना, कर्मचेतना और कर्म फल चेतना। इसके सिवाय चौथा परिणमन कोई भी नहीं है।

अज्ञानचेतनामे आत्मामे कर्त्तापनका आभास होता है। काय हा जाता है, पर वह आत्माकी चीज नहीं है क्योंकि यदि वह आत्माकी चीज होती तो वह आत्माके साथ रहती पर वह आत्माके साथ कभी रहती नहीं है। आत्माका ज्ञायकभाव है जो हमेशा उसके साथ रहता है।

तीन मनुष्य थे। वे बाजारको निकले। एक मनुष्य घट (सोने का) खरीदना चाहता था। दूसरा आदमी सोनेका मुकुट खरीदना चाहता था और तीसरे आदमीकी इच्छा सोने खरीदनेकी थी।

एक मणिकारके पास सोनेका घड़ा था। वह अधिक दिनसे बिका नहीं था, इसलिये वह उसे तोड़कर मुकुट बनानेका प्रयत्न

करने लगा। तीनों आदमी इसके पास अपनी-^२ इच्छित वस्तुएँ खरीदने आये। जो घटका अर्थाँ था उसे दुम्न हुआ। जो मुकुटका अर्थाँ था उसे हर्ष हुआ तथा जो खलुना अर्थाँ था वह न सुर्ग हुआ और न दुर्ग हुआ।

पर्यायकी अपेक्षा वस्तु परिणमनशील है।

जीवके जितने परिणाम हैं वे जीवके ही होंगे। आत्मा न तो किसीमें उपास्य हुआ और न किसीको उपास्य करनेमें समर्थ है।

समस्त जीवकी चित्तनी पर्याय होती हैं वे कर्मोन्मत्त होती और जीव हमें ही रहता तथा हमका जा ज्ञानमय स्वभाव है वह भी हमके साथ हमेशा रहता। मोघी जाना ज्ञान्त होना ये सो पर्याय हैं आत्माके स्वभाव नहीं।

पुराने समयकी बात है कि एक स्त्री कुष्ठामें जीवानी डालनेके लिये गई, तथा उसकी जीवानी गन्धीसे जमीन पर गिर गई। इस पर उसे काफी दुःख हुआ और वह मुनिके पास प्रायश्चित्त लेनेके लिये गई। मुनिने कहा कि यदि तुम्हारे यहाँ अमिधारा व्रतधारी युगल भाजन कर लेगा तो तुम्हारा पाप फट जावेगा। उस स्त्राने मुनिमें पूछा कि हम कैसे ज्ञात हों कि ये अमिधारा व्रतधारी हैं, ताँ उँहने उत्तर दिया कि तुम अपने चौंटेमें एक नीला चटोया बाँध लो, जब वह मफेद हो जावे तब समझना कि हमारे यहाँ अमिधारा व्रतधारीना भोजन हुआ है।

एक दिनसे वह भोजन करना लगी। कई मुनियोंकी और अन्य मनुष्योंकी उँहने स्वाना गिलाया पर उँहका चटोया नीलाका नीला ही रहा आया। एक समय एक स्त्री पुरुष उसके घर जीवने आये और उनके जीवने ही वह चटोया मफेद हो गया। तब उँह स्त्रीके उन लोगोंसे अमिधारा व्रतधारीना मतलब पूछा। तो

पुरुषने उत्तर दिया कि जब हम दोनोंकी शास्त्री नहीं हुई थी उस समय आर्यियोंसे मेरी स्त्रीने कृष्णपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेकी प्रतिज्ञा ली थी तथा मैंने मुनिसे शुक्लपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेकी प्रतिज्ञा ले ली थी । अब हम दोनों निर्भिकल्प होकर रहते हैं ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि परिणाम शुद्ध होनेमें किसी विशेष गुणकी आवश्यकता नहीं होती है । हममें से ही तो वे थे । तीर्थ स्नान भी हममें से ही हुए हैं । फिर हम अपनी कमजोरी क्या बताते हैं ?

जीवका जा तादात्म्य भाव ज्ञान है वह जीवके साथ हमेशा रहता है । पर्याय दृष्टिसे आत्मा कभी तिर्यञ्चमे कभी देवमें और कभी मनुष्यमें जन्म लेकर उसके प्रतिरूप शरीरको धारण करता रहता है ।

पुद्गल और आत्मा एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं । आत्माका जो स्वरूप ज्ञायक भाव था वह कर्मोदयसे रागद्वेष मोह युक्त हो रहा है । राग द्वेष कर्मोंके कारण होते हैं । रागमें राग या द्वेष करनेसे फिर कर्म बन्ध होता है, कर्म बन्धसे चारों गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ता है । जीवके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणित हो जाते हैं । पुद्गलके निमित्तसे आत्मामें रागद्वेष आदि उत्पन्न होते रहते हैं—ये सब मिट जायें तो ससार मिट जावे ।

गयामें अवस्थी नामके एक आदमी थे । उनकी २५०००) सालानाकी आमदनी थी । परन्तु वे विल्कुल भी दान नहीं करते थे । घर भरापूरा था । लडका था बहू थी । कुछ लोगोंने कहा कि तुम्हें कुछ दान करना चाहिये । उसने पूछा कितना दान देयें । उन्होंने उत्तर दिया ५०००) दे दो । उसने ५०००) दान किया । दुर्भाग्यसे उसका सारा घर उजड़ गया । घरमें अब सिर्फ उसकी विधवा बटू रह गयी । उसने सब परोसियोंको बुलाया

और कहा कि हम अपनी सम्पत्तिका दान करना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया हमें इसमें कोई भी पनराज नहीं। आप जो करना चाहें करे। उसने अपनी सम्पत्तिका बर्मायत कर दिया। १२ हस्ताग गरीम विद्यार्थियोंकी फीसको दिये। इस प्रकारसे मारा धन नानमें दिया। पर अपने लिये ३ ऋको एक लाख रुपया और जेवर घणेरह कुछ बचा लिये।

इस नानके उद्घाटनके लिये लाट साहब पधारे हुए थे। वह नम सभामें आगया। उसने कहा—‘हमारा पति मर गया अब ता मारा परदा मिट गया। हमारे ता ब्रह्मचर्यका भाव है इसलिये मेरे ता मय भाई पिता हैं।’ उस सभामें उसने लाट साहबसे कहा—‘तुममें विवेक नहीं है। हम अब क्या जेवर पहनेंगे, हमें जेवरकी क्या आवश्यकता है और न हमें एक लाख रुपया ही चाहिये। ये साराका सारा दानमें देंगे। हम और हमारे समुग साहब भगवानका भजन करेंगे।’

कहनेका तात्पर्य है कि इतनी बुद्धि कम बटुका कहींसे आगई जो परदेमें रहनेवाली बेगटके सभामें आ जावे एवं निवेकपूर्ण भाषण दे। लाभ घणेरहका त्याग करे। आत्माना आनन्द आगया। लक्ष्य आहुलता मिटानेका होना चाहिये। मम्यगृष्टि विषयमें आनन्द ले लेवे और हम तपमें भी आनन्द न ल पावें। कषायकी मन्दता और तीव्रताका फल है।

(भाग ११ । ४ । ५०)

वारह

ससारकी परिस्थिति इस समय अत्यन्त भयङ्कर और दुःखनायक रही है। परिग्रह पिशाचके आवेगमें मानवने दानधन आश्रय

ले लिया है। लाखों निरपराध व्यक्तियोंकी निर्मम हत्या हो रही है। करोड़ोंकी सम्पत्ति अग्निदेवके द्वारा भस्म हो चुकी। हजारों मकानोंको श्मशान बना दिया। रहते क्या हों? ऐमा स्वराज्य आजतक मसारा में किमीने नहीं पाया जो बिना लडाईं किये ही मिल गया। ऐमा इतिहासमें कोई भी दृष्टान्त नहीं है। परन्तु यह भी तो दृष्टान्त इतिहासमें नहीं मिलता कि राज्य मिलनेपर इतनी हत्याएँ निरपराधियोंकी हुईं हों। इससे यही सिद्ध होता है कि आजकलके मनुष्याके हृदयमें धार्मिक शिक्षा का बिलकुल अभाव है। यह आजके विज्ञानका फल है।

विलायतवालाको लोग बड़ा विज्ञानी मानते हैं और उनकी बड़ी-बड़ी कीर्तियाँ आलाप करते हैं। परन्तु उन्होंने एक अणुश्वस से लाखों मनुष्य और करोड़ोंकी सम्पत्तिका स्वाहा कर दिया। जो जापान ५० वर्षमें सम्पन्न हुआ था वह एक दिनमें रसातल पहुँचा दिया गया। जापानकी लोग बड़ी प्रशंसा करते थे कि हमने थोड़े ही कालमें अपने देशको सम्पन्न बना लिया। परन्तु यदि उसकी अन्तरङ्ग व्यवस्था देखें तो पता चले। उसने ५ वर्षसे चीनको नाना दम कर दिया, लाखों मनुष्योंका स्वाहा कर दिया तथा जो रेश कापड़े आया उसे भिन्नमङ्गा बना दिया।

मैं तो इतिहास भूगोल जानता नहीं पर इतना अवश्य जानता हूँ कि आजकलकी शिक्षा केवल अर्थोपार्जनकारी और काम विषयक है। इसलिये लोगोंके हृदयमें शिक्षित होनेपर भी वह राष्ट्रीयता नहीं आई जो आजके स्वतन्त्र नागरिकको आवश्यक है। राष्ट्रीयता जतक पूर्णरूपसे नहीं आयगी स्वदेश और स्वदेशी वस्तुआसे प्रेम न होगा और न औद्योगिक धन्धोंको प्रोत्साहन मिलेगा। यन्त्रादि द्वारा लाखों मन कपास और लाखों धान कपडा मिलों द्वारा एक दिनमें बन जाता है। फल यह होता है

कि इने गिने घनाइयोंको उससे लाभ पहुंचता है या लाग्यो मजदूरों को मजदूरी मिलती है परन्तु करोड़ों मनुष्य और हजारों दुकानदार आजीविशके बिना मारे मार फिरते हैं। इसी प्रकार यन्त्रों द्वारा एक दिनमें हजारों मन तैल तैयार हो जाता है। फल इसका यह हुआ जो इने गिने घनाइय और सदस्या मजदूर मजदूरों पा जाते हैं परन्तु हजारों तेली हाथपर हाथ घरे राते हैं। फौलुआ द्वारा जो तैल निकलता था वह खरब होता था तथा जो खली निकलती थी उसमें तैलका अंश रहनेसे गाय भैंसोंको खानेमें खाना आता था। यह पुष्टकर होता था। इसी प्रकार शकर आदिके मिलोकी भी व्यवस्था समझिये। यह तो कुछ भी बात नहीं, यदि कपड़ेके मिलोकी व्यवस्था जाननेवाला लिखता तो पता चलता कि उनमें हजारों मन चर्बी लगती है। यह चर्बी क्या वृद्धोंसे आती है? नहीं रमाईयानोंको पहले आर्डर लिये जाने हैं कि इतने मन चर्बी हमको भेजो। चमड़ा कितना लगता है इसका पाठ्यार नहीं। इतनेपर भारतवासी चाहते हैं जो गो रथ मन्द हो जावे।

पाठकगण! जरा मनको शान्तकर विचारो तो सही हम स्वयं इन बातोंसे घृणा नहीं करते। पतलेसे पतला जाडा चाहिये चाहे उसमें अण्डेका पालिश क्यों न हो। प्रामामे चले जाइये पशुओंके चरनेको भूमि नहीं। मनुष्योंके आचरणके उपर दृष्टिपात कर यदि कोई लिखे तो पुराण बन जावे।

अच्छेसे अच्छे अपनेका माननेवाले होटलोंमें चायके प्याले चाटते देखे गये हैं। जिस प्यालामे मांस मत्थी चाय पीते हैं उसीसे निरामिषभोजी चाय पी रहे हैं। कोई कहे क्या करते हो? तो उत्तर मिलता है अजी छोडो इसी छुआदूतने भारतकी गारत कर दिया। उसका मूल कारण यदि देखा जावे तब

शिक्षामें धर्म-शिक्षा और मधी राष्ट्रीयताका अभा र ही इसका कारण है । अत यदि देशका कल्याण करनेकी मत्य भावना है तत्र ए र तो प्रारम्भसे धार्मिक शिक्षा अनिवार्य करो और दूसरे यह प्रतिज्ञा प्रत्येक व्यक्तिको करना चाहिये कि हम स्वदेशी वस्त्रादिका ही उपयोग करेंगे ।

शिक्षाका महत्त्व इतना है जो आत्मा इम लोककी क्या छोड़ो परलोकमें भी सुखका पात्र हो जाता है । शिक्षा उसे कहते हैं जिमसे प्राणियोंको सुख हो । सभी मनुष्यदुखसे भयभीत रहते हैं और सुखका चाहते हैं अत शिक्षा ऐसी हो जिमके द्वारा प्राणियोंको सुख हो । जिम शिक्षासे प्राणियोंका विनाश हो वह काहकी शिक्षा ? वह तो एक तरहका अस्त्र है । केवल धनार्जन करना शिक्षाका काम नहीं, धनार्जन तो व्यापारसे होता है ।

भारतमें ऐसे ऐसे फर्म करोड़पतियोंके हैं जो उनके मालिक साधारण पदे लिखे हैं यह मसार महान दुःखका भण्डार है इसमें शान्तिका लाभ बिना उराम शिक्षाके नहीं मिलता ।

प्राचान कालमें अपरिग्रही गुरु शिक्षा देते थे जिसके द्वारा ससारी मनुष्य सुमार्गमें प्रवृत्तिकर सुग्यपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे तथा अन्तिम वयमें गृहस्थाका भार बालकोंके उपर छोड़ आप ससारसे विरक्त होकर मुक्ति पथके पात्र हो जाते थे । आजकल इस शिक्षाके अभा रमें केवल धन मञ्जय करते करते परलोक चले

जाते हैं और वही सस्कार अपने उत्तराधिकारीमें छोड़ जाते हैं ।
अतः यदि ममाज और देशरा उत्थान आप लोगोंकी इष्ट
है तब पहले शिक्षाकी व्यवस्था ठीक करो ।

(जैनग्रन्थ, वर्ष १ अङ्क ३)

सूक्ति सुधा

१ पुनीत कार्यके लिये पुनीत मनकी आवश्यकता है। आवश्यक कार्य करनेमें अप्रमादी होकर निरन्तर सावधान रहो, केवल गल्पसे आत्महित नहीं होता।

(६।३।३६)

२ सामायिक (ध्यान) में चित्तवृत्तिकी स्थिरता अवश्य ही अपेक्षणीय है। इसका यह तात्पर्य है कि कषाय असरयात लोक प्रमाण है। उनकी प्रवृत्ति भी क्रोधादि रूपसे विभाजित है। अतः जितसे क्रोध निरुल जावे वह चेष्टा हितकारी है। जिस समय क्रोध आ जावे उस समय किसी दूसरे कार्यकी चिन्तामें लग जाओ। यदि यह न बने तब ज्ञान करनेकी चेष्टा करा। और शुद्ध बल पहिाकर आत्म तत्त्वना पोषक जो शास्त्र है उसका मनन करो तथा क्रोधको पुष्ट करनेवाली जो सामग्री है उसे हटा दो, या आप उसमें पृथक् हो जाओ। यदि यह कोई उपाय न बने तब पद्मासना बैठकर ध्यानमें तल्लीन हो जाओ। यही न बने तब १०० से १ तक बल्दी सरया (गिनती) गिनो।

(७।३।३९)

३ शारीरिक शक्तिका विकाश भी कथञ्चित् आत्मगुणों विशासना साधक है।

(१९।३।३९)

४ व्यक्तिके नामके साथ 'श्रीयुत्' शब्दका प्रयोग क्या किया जाता है? इसलिये कि यह प्रत्येक व्यक्तिको सुर्य जनक और इष्ट है। यज्ञ देशमें मृत व्यक्तिके साथ 'श्री' शब्दका प्रयोग

नहीं करने। 'श्री' शब्दका अर्थ लक्ष्मी है, लक्ष्मीको धन कहते हैं, जैसे यह लक्ष्मीपति है, अर्थात् धनपति है, अर्थात् धनमाना है परन्तु धन जीवसे भिन्न पदार्थ है, उसका जीवके साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं, अतः श्रीमान्से धनी मानना प्रायः असङ्गत है।

(१५।१।३९)

५ वही जीव धन्य है जो आपत्ति-सम्पत्ति, दुःख सुख, निन्दा-प्रशंसा, विषाद और हर्षमें सदा समभाव रहता है।

(१५।१।३९)

६ किसीकी मिथ्या प्रशंसा करना अपनेको बलिष्ठ करना है।

(१०।५।३९)

७ बहुकथाकी अपेक्षा अल्प कार्य करना लाभदायक है।

८ ससारके हितकी चेष्टा करना आकाशमें पुष्पोंकी प्राप्तिकी तरह विफल प्रयत्न करना है।

९. अन्धको उपदेश देकर सुधारनेकी अपेक्षा अपनेकी सुधारना अच्छा है।

१० मसारमें अति वेदमानो और डकैती है। जितने बड़े-बड़े कार्य होते हैं उनमें मजदूरोंकी मजदूरी काटी जाती है। कम ली जाती है ॥ सभी प्रकारसे गरीबका दबाकर उनकी शक्तिका ह्रास कर उन्हें निर्बल बनानेकी चेष्टा की जाती है ॥ इस ससारी आत्मामें एक ऐसी प्रबल इच्छा रहती है कि ससार भरके प्राणी हमारे अधीन रहे और मसारका सम्पूर्ण विषय हमारे यहाँ आ जावे। ऐसा होना असम्भव है परन्तु आकाशकी शान्ति नहीं होता। इसीसे आकुलित होकर सम्पूर्ण जगत् दुःख मसुद्धमें निमग्न हो रहा है।

(११०।३९)

११ अपने धनका दान देकर परायी आशा करना मूर्खोंका चेष्टा है। पराए सुन्दर सरम स्वादु भोजनकी अपेक्षा अपने घरका सादा, नीरस निरगादु भोजन अच्छा है।

(२२।०।१९)

१२ केवल परमेश्वरने गुणगानसे कोई परमेश्वर नहीं होता, भोजनकी कथासे कोई तृप्त नहीं होता।

(२०।१।४०)

१३ आजकल उपरी वेपकी महिमा है। इसीको देखकर लाग ठगाये जाते हैं। परन्तु किसी वेपको देखकर उसका अन्त गङ्ग जाने बिना उससे ग्लानि करना भी मूर्खता है।

(२१।१।४०)

१४ ससारके कार्य देखकर आश्चर्य करना उन्नतता है। अनन्त पदार्थ हैं, उनके अनन्त परिणमन हैं, अत इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जिस पदार्थमें जो-जो शक्ति है कारण सामग्रीके सद्भाव तथा प्रतिबन्धनके अभावमें उसका कार्यरूप होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

(२२।१।४०)

१५ आकुलताका मूल अज्ञान है, और अज्ञानका मूल मिथ्यादर्शन है। यह वह वस्तु है जो अनेक प्रकारसे अभिप्रायमें विचलप प्रत्यन्त करता है। वास्तवमें यह पदार्थ अनिर्वचनीय है। इससे सद्भावमें जो जो अनर्थ होते हैं उन सबका मूल कारण यही है। इसकी महिमा अचिन्त्य है, ससारमें जितने मत हैं, हम ही का माहात्म्य है।

(२।२।४०)

१६ कार्य करनेकी आन्तरिक इच्छा होनी चाहिये तभी यह उस ओर उद्योगशील हो सकता है। केवल देख लिस देने,

भाषा दे डालने या विवाद प्रतियोगितामें भाग ले लेने मात्रसे कुछ नहीं होता ।

(५ । २ । ४०)

१७ मार तो यही होता है जहाँ है परन्तु उस मारके लिये अमार यन्त्रुष भी आवश्यक लेना पड़ता है । दहीमें घी है परन्तु निरालनेके लिये पानीका आश्रय लेना पड़ता है । फिर भी आँच त्रैक आश्रयकता रहती है अन्यथा अन्तर्मुक्तदा अमर्य हा जानेरा भय है ।

(१७ । २ । ४०)

१८ मद्धोचछा त्याग करो, या त्यागना त्याग करो ।

(२१ । २ । ४०)

१९ आचरलरा समय अर्थरती मौजुपतारा है । समके लिये अनेक अनर्थ करते हुए भी मनुष्योंकी प्रवृत्ति गुमकी आर या उस अर्थके त्याग करनेकी ओर नहीं जाना । मिलामें अनेक प्रकारकी हिंसा होती है फिर भी हम उसका त्याग करने हैं ।

(२ । २ । ४०)

२० इस जगत्में निवने पाप हाने हैं उन सबका मूल कारण मिथ्यादर्शन है । समके उदयम हम पर यन्त्रु और अपना विषेक नहीं कर सकते । और जब विषेक नहीं तब हमे ग्रहण करनेकी चेष्टा करने हैं । हिंसा भी परकी ग्रहण करनेके लिये होती है क्योंकि जो मामका भक्षण करता है वह जीव घात करता है बिना जीव घातके मामकी उत्पत्ति नहीं होती ।

(४ । २ । ४०)

२१ चिन्ताम्यालाका आदि कारण मद्धल्प है । मद्धल्प मूनक ही विच्छल्प होता है । यह विच्छल्प ही अनुकूल पदार्थका मग्रह और प्रतिकूल पदार्थका प्रतिरोध करानेमें कारण है ।

(३० । ४ । ४०)

२० परसे ममत्व करना अपनेको कारागारमें डालनेके मतलब है। जो पर यन्त्रुमें ममत्व करता है वह पाप फट्टलाता है। उसे राजदण्ड दिया जाता है, वह निन्दाका पात्र होता है। इसी तरह जो पर्याय अपनी मानकर गून्दी करता है वह रागात्मिक परिणामों द्वारा मोहादिक कर्मोंके कारागारमें डाल दिया जाता है।

(३०।४।४०)

२१ समागमं याहा ध्यवदारमे ही मनुष्य उत्तम मध्यम और अधम भेगीरा पात्र होता है। अन्तरङ्गरी निर्मलता यात्र क्रियाआमे अनुमापित करना प्रायः अमम्भव है।

(३०।५।४०)

२४ 'परमेश्वरम मन लगाओ' इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर राग द्वेष आदि उपद्रवामे रहित जीय द्रव्यकी एक पर्याय है। उसको जाननेसे रागात्मिक बलङ्ग होनेकी सम्भावना नहीं। परमेश्वरकी भक्ति करनेमें परमेश्वर कुछ आत्मामें प्रविष्ट नहीं हो जाता क्योंकि ज्ञेय और ज्ञायकका तादात्म्य सम्भव नहीं। हाँ परमेश्वरकी उपासनासे यदि चित्तवृत्ति निमल हो जाये तब मोहके अभावसे आत्मा स्वयं परमेश्वर हो जाता है और उस कालमें 'मोह' यत्र विकल्प भी मिट जाता है।

(३५।५।४०)

२५ मार्गका मिलना कठिन नहीं। साधु समागम, विद्वद्गोष्ठी, एक शास्त्राध्ययन के द्वारा मार्गका ज्ञान होता सरल है परन्तु उसपर चलना ही अति कठिन है। भोजन कर लेना कोई कठिन बात नहीं, जितना कि उसका पशाना कठिन है। प्रायः मनुष्य ऊपरी बातोंके बनानेमें चतुर रहते हैं और वे अपनेको सर्वोत्तम सिद्ध करना चाहते हैं। न जाने इस लोभेपणासे मनुष्योंने अपने असली स्वरूपका घात करना क्यों पसन्द किया है ?

(४०।५।४०)

२६ व्रत करनेसे तात्पर्य वित्त शुद्धि का है। यदि वह न हुई तब कोई व्रत नहीं। जिस व्रतके लिये अन्नका मादा भोजन छोड़कर बहुमूल्य पदार्थ या फल सञ्चित किये जाय, प्रदण किये जाय, वह व्रत नहीं, अव्रत है। धर्म नहीं, अधर्म है। जहा राग परिणाम है वहा धर्मकी गन्ध नहीं।

(१६।६।४०)

२७ जो काम जिस समय करना है -से उसी समय करो। समयकी उपेक्षा आत्माके अकल्याणका मार्ग है। प्रातःकाल आत्माकी परिणति निर्मल रहती है, उमी समय जो कृद्र आम-लाभ होनेके योग्य सुअवसर है उसे उपयोगमें लाओ।

(१२।७।४०)

२८ "स्त्री समाज मनुष्यके बन्धनकी बेडी है" यह कहना हमारी अज्ञानता है। बन्धनका मूल कारण अपनी आत्माकी विभाव परिणति है और उम विभाव परिणतिमें यह मत्र नाक्रम है। यह सर्वथा विभाव परिणामने उत्पन्न नहीं।

(२८।७।४०)

२९ मनुष्योंके नाना प्रकारके परिणाम होते हैं। उनके होने में उपादान कारण आत्मा है और बाह्य कारण कपायोद्भय है।

(२९।७।४०)

३० आत्माका मुख श्मीमें है कि निरन्तर ज्ञाता दृष्टा बना रहे। ज्ञाता दृष्टाका अर्थ है कि पदार्थोंकी देगे जाने परन्तु उनमें न ता मोह करे और न रागद्वेष करे। यह कर हो जब कि पर पदार्थमें निजत्व बुद्धि मिटे। निजत्व बुद्धि मेटनेका कारण भेदज्ञान है, भेदज्ञानका कारण आगम ज्ञान है, आगम ज्ञानका कारण विद्योपार्जन है, विद्योपार्जनका कारण विनय और सदाचार

है, विनयका कारण निरभिमानता और सदाचारका कारण नियमोंमें लोलुपताका अभाव है।

(३०, ३१।०।४०)

३१. परका वैभव देख ईर्ष्या मत करो। अपने आत्म द्रव्यमें अनन्त पदार्थोंके अवलोकनकी जो शक्ति है उसका विवाश करो। विकाशका कारण अपने स्वरूपको देखनेका अभ्यास करो। अभ्याससे कठिनसे कठिन कार्य सरल हो जाते हैं किन्तु अभ्यास का यह क्रम मतत होना चाहिये। भङ्ग होना कार्यका बाधक है।

(३०।८।४०)

३२ मनुष्यको माया और कीर्ति कामिनीसे सदा बचते रहना चाहिये।

(२६।१०।४०)

३३ अन्तरङ्गकी बातको व्यक्त करनेसे भी लाभ नहीं, क्योंकि उसमें यह भाव रहता है कि देखो हमारी परिणति इतनी सरल है कि अपनी भावनाको व्यक्त कर दिया। अत उत्तम मार्ग तो यह है कि निरन्तर अपने भावोंको शुभ और अशुभके कलङ्कसे रक्षित रखें।

(२४।११।४०)

३४ जो समय जाता है वह नहीं आता। मत आवे। पर्यायका जाना आना तो होता ही रहता है। हा, यदि पूर्वकी पर्यायें असकार्यकी उत्पादक थीं और चली गईं, अच्छा हुआ। उनका परचात्ताप करना निरर्थक है। वह काम करो जिससे इस चक्रमें ही न फँसता पड़े।

(१।१२।४०)

३५ निःसंकोच अपनी प्रवृत्ति करो। भय कपाय है और यही आत्माको पतित करनेमें सहायक है। किसीके प्रभावमें

आकर अपने पीरूप में भूल जाना म्यालश्रुति है । सिद्धश्रुति बनो । सिद्धका वषा गजराजसे भी नहीं डरता ।

(२३ । १२ । ४०)

३६ 'कोई किमीका नहीं' यह केवल अहानी जीवोंका समझानेकी प्रक्रिया है । यस्तु स्वरूपसे कोई किसीका नहीं परन्तु माहके उदयमें सनके सन हैं । यन्ति परमार्थ दृष्टिसे यह मान लिया जाय और व्यवहारका लोप कर दिया जाय तो परस्परमें हमारा जो गुरु शिष्य, पिता-पुत्र, आदि व्यवहार है सभीका लोप हो जायेगा । और इसके न होनेसे ममार माक्ष पदार्थोंका अपलाप हो जावेगा ।

(२४ । १२ । ४०)

३७ केवल बोधेसे सिर दुःखता है न कि धाम्ना । इमी तरह जीवमें ही सुख दुःख है न कि बाहर ।

३८ आकुनताके चले जानेसे प्रिलक्षण सुख हाता है वह सामान्य सुख तो सगामे है, चिर अश हमारेमें भी है ।

३९ सूर्यसे प्रकाश हो या नीपक्रमे । इसी तरह सिद्धाके सुख हो या अग्रिरतिके । अग्रिरतिके उम सुखका स्वाद आनेमें धनको चले जाते हैं । वहाँ विशेष सुख निराकुलता होना ही है ।

४० बारहवें गुणस्थानमें मोहके अभावसे सुख तो हागया परन्तु अनन्त नहीं बनाया । अनन्त यहीं बनाया नहीं ज्ञान अनन्त होता है ।

४१ ज्ञानने जता लिया कि राज द्वेष ये हैं । धनके लिए चारित्र ही धारण करना पड़ेगा । उमसे ही मोक्ष है ।

४२ आपमें रचि हानेमें ही हम माह्दूम होता है कि अब हमारा ससार तट निरुट है ।

४३ नियम बिना कार्य नहीं चलता । मूर्य वा दिया क्या

करेंगे । ज्ञाननेत्र प्रगट करना चाहिए वह इस पञ्चमकालमें भी हो सकता है ।

४७ मोहके नाशसे भी मोक्ष है और मोहसे भी मोक्ष है ।
(२६।८।४१)

४४ कपायके उदयमें कार्य होता है । महाव्रती भी महाव्रत नहीं करता, महाव्रत होते हैं । जैसे मन्थगृष्टि निपयभोग नहीं चाहता परन्तु वे होते हैं ।

४६ सामान्य और विशेष वस्तुमें दोनों हैं । विशेषका परिणाम होता है, सामान्यका नहीं ।

४७ चीज कुछ नहीं, केवल व्यामोह है । उम्मी व्यामोहको छेदनेवाली प्रज्ञा (ज्ञान) छेती है ।

४८ अत्र अनन्तराल भटके अत्र शेष नहीं भटकना । सावधान होओ, जो गई सो गई ।

४९ ज्ञानको उपार्जनकर उसका फल नहीं लिया तो क्या

५० रागादिक भेटनेसे आत्मा नहीं भिटता वल्कि आत्मा शुद्ध हो जाता है । रागादिक जो औपाधिक हैं वे भिट जाते हैं एसा कहनेमें कोई हानि नहीं है ।

५१ भेद विज्ञान तो एक दर्पणसे भी होता है । क्या दर्पणमें तुम घुस गए, नहीं, कोई किसीमें नहीं जाना । समझनेके लिये केवल दृष्टिशेष बदलना है ।

५२ शरीरके पीछे प्रतिज्ञा भङ्ग कर देना कोई अच्छा कार्य नहीं । जब अपनी चीज अपने काम नहीं आई तब दूसरा क्या आएगा ?

५३ सिद्धान्तका सेवन करना चाहिए । ज्ञानसे ही काम नहीं चलेगा । पापसे ही दीनता होती है बिना पाप कौन किसीकी सेवा करेगा ।

५५ कषाय ही निपट करने योग्य है, कषाय नारामें ही सुग्न है।

५६ संसारके मार्गका निश्रय होनेमे मोक्षके मार्गका निश्रय हो जाता है।

५६ एक श्रमासे ही मय गुण मिट्ट हो जाते हैं। मोषका न होना ही शमा है।

५७ बिना पानी स्तूप जैसे तैरना नहीं आना यैमे ही बिना मोह राग-द्वेषके त्याग अपना रूप प्रकट नहीं हो सकता।

(१७ । ८ । ४१)

५८ शुद्ध परिणामोंसे क्रियाप्रत ग्रन होता है अन्यथा कष्ट है।

५९ जो हमारी धारामें आगया वही असृग्न है।

६० भेद विज्ञान होनेपर कष्ट कष्ट नहीं उसके अभावमें कष्ट है।

६१ प्रमाद हिमाका मूल है, अमिलाया विषयका मूल है।

६२ शन्य छूट जानेसे ही आनन्द है।

६३ परम शुरुष्यान अपन ही भावमें दाता है काई मनीन नहीं कर देती।

६४ हमरेकी क्या कहनेमें सार नहीं। अपने परिणामोंके अकुल कार्य करा यही मन्मथज्ञान है।

६५ तिम कार्यके उत्तर बालमें आनुकता न हो यही त्याग है। नहीं ता त्याग नहीं।

६६ धर्ममें मायाचारी मत करो, मायाचारी कभी मुक्ती नहीं। कुटिलता जानेसे मायाचारी गई, विश्वास होगया तो इसमें क्या चला गया ?

६७ दान पूजन भग्नभावसे मन्मथिकेही होते हैं।

(२८ । ८ । ४१)

६८ सम्यग्ज्ञानी बन्ध आत्निको जानता है। कर्ता नहीं, नेत्रकी तरह।

६९ सुखका कारण मोहका अभाव है, धन नहीं।

७० दुखीको नान दिया इससे क्या किया, अपना दुख दूर किया, न कि दूसरेका।

७१ सम्यग्ज्ञानी रागादिकका भोगी नहीं।

७२ हे भगवान् ! हमने चौरासी लाख नाटक दिखाए, इसका फल दो यानी हमारे भय भ्रमणको मेट दो, अगर हमारे यह नाटक अच्छे नहा लगे तो इस नाटकको मेट दो।

७३ पुत्रलसे पुत्रलका उपकार हुआ, तुमने क्या किया ? इसका अभिमान छोड़ो। अपने बच्चेका गिलानेमें भी लजा आती है इससे मालूम होता है कि परद्रव्य घुरा है।

७४ एक वस्तुका जप दूसरी वस्तुमें सम्बन्ध नहीं तब तुम कर्ता भोक्ता कैसे बन गए, विचार करो।

७५ हा व्यवहारमें रागादिक भावकर्मोंका आत्मा कर्ता भोक्ता है।

७६ मिथ्यादृष्टिको मिटा देना कहाकी बात है, मिथ्यात्वका नाश करना चाहिए।

७७ सम्यग्दर्शनका फल समार बन्धनका टूटना है।

७८ मिथ्यात्वके उदयमें धर्म कटुक लगता है। मिथ्यात्वमें अपने परिणाम बदलते हैं पदार्थ जैसेका तैसा है।

७९ भैया ! जिस ससारके दुखसे भगवान् डर गए, तुम नहीं डरते ? यहे बलवान् हो। जो मर्प घरमें बैठा है, उमे निकालो, यही संवेग है।

८० जिन्हें ससारसे भय नहीं वे क्या डरेंगे ?

८१ अपनी आत्माकी न्या करनी मञ्ची दया है।

८० मोहमे भलाइ नहीं चौपट हो जाता है ।

८१ सत्यसे बढ़ी प्रतिष्ठा है । सत्यसे उपकार हो जाता है ।

लियो तो मत्य, बोलो ता सत्य, मत्य धर्ममे मन हुस्य दूर हो जाते हैं ।

८४ कर्मके उदयको कर्जा ममको । उनके नेनेमें क्या दुःख धन्नामठ क्या बनते हा ?

८५ जैनधर्मकी काई भी क्रिया रागद्वेष निवृत्ति रूप है ।

चारित्र भी उसहीके लिए है बार बार चिन्तन करनेसे मोहका अभाव हो जाता है । कायरता मत करो-पुरुषार्थी बनो ।

८६ द्रव्य दृष्टिसे वही कर्ता वही भोक्ता है, पर्याय दृष्टिमें कर्ता भिन्न है, और भोक्ता भिन्न है ।

(२९।८।४१)

८७ सूत्र रहित मोती हार नहीं कहलाते, इसी तरहमें अणिक आत्मा नहीं बनता, चैतन्यका सम्बन्ध चाहिए कर्तृत्व और कर्मत्व जुड़े नहीं हैं ।

८८ चेष्टा और चेष्टा-फलका भोगनेवाला आत्मा है ।

८९ मिट्टीके घडेमें मिट्टी मौजूद है तुम्हाराका आत्मा नहीं घुम गया, गुरु गिन्यको अपना ज्ञान नहीं देता, अग्निमें रोशनी मर्य नहीं देता ।

९० रागद्वेष दूर करनेका भाव होगा तभी श्रावक-मुनि-धर्म सचेगा ।

९१ अपनेका बडा समझा, तुम्हारा ठाठ है ।

९२ दूसरेमें दूसरी वस्तु नहीं जाती । १० दिनमें ही मद्यम करे । भुजुटकी तरह २५० दिनके लिए निश्चलना हानी चाहिए ।

९३ ज्ञानमें चञ्चलता कपायमें होती है उसको छोडना चाहिए । इच्छाको दूर करो, मनकी शुद्धतामें सब शुद्धता ३ ।

मद करना अच्छा नहीं। जिनके घन होता है, उनके रक्षाही घात सूझती है।

६४ स्नान आत्तिसे शरीरकी पवित्रता है, आत्माकी नहीं, मद्दली और धोकर जलमें ही रहते हैं तब भी पवित्रता नहीं।

(१०।८।४१)

६५ पदार्थ दुखी नहीं करता, जीव स्वयं दुखी होता है, लोग बाह्य वस्तुमें मोह करते हैं और रहते हैं राग नहीं घटता क्या करें।

६६ सत्कारोके कारण चारित्र नहीं होता तब शान्ति नहीं मिलती।

६७ तलवारसे हिंसा होती है तलवारको सजा नहीं।

६८ मेल निकालनेके लिए कपड़ेको गरम पानीमें देना पड़ेगा। इसी तरह विभाव हटानेको ज्ञानमें श्लेषका प्रवेश नहीं। शुद्ध स्वभावका उदय है।

६९ मोहकी कृषी अवस्थामें उक्तान आता है, ज्ञान ज्ञान बन जानेपर फिर कुद्ध नहीं बनता। यह ज्ञानमय है तो भी ज्ञानही उपासना नहीं करता है।

१०० आत्मस्य बडा भारी शत्रु है, घन उपवाम आत्तिका यही फल है कि स्वाध्यायपूर्वक ज्ञान हो।

१०१ राग छाडो, वस्तु छोडनेकी आवश्यकता नहीं। वस्तु तो रागने अभावमें स्वयं छूट जायेगी, रोटी खानेसे, पेट तो गुद भर जाएगा।

१०२ समयने जिना इहलान और परलोकमें काम नहीं चलता है। आत्मामें निर्मल परिणामासे ही काय बल मिलता है। अपने उपयोगको सम्हालो, चित्तको जसमें करो। दया अनुकम्पा करो, परमार्थको विचारा। कम बालो, गम ग्याओ।

१०३ जैसे नेत्र बिना मुन्दर सुन्द और शरीरकी शोभा नहीं उमी तरह मयमके बिना मनुष्य जमकी शोभा नहीं ।

१०४ समयसे दुनियाकी रक्षा होती है, मर्थाप समय पाले तो लड़के भी समय पालेंगे । जीवकी रक्षा करो एक पड़ा भी मत विमारा, यही मन्त्रश्रेष्ठ है ।

(१११८११)

१०५ प्रत्याग्यान, प्रतिक्रमण, आलाचना ही चारित्र्य है, अच्छी चीजके होते क्या कायर पने ?

१०६ सम्यग्दृष्टि करना पड़ता है, कर्ता नहीं । उन्त्यमें मयको करना पड़ता है ।

१०७ जो दान दते हैं उसका अपने स्वाध्यायकी उन्नतिमें लगाते हैं ।

१०८ शल्य मिटाना चाहिए, चाँधा काल अभी हो जायगा ।

१०९ सम्यग्दृष्टि पल भागनेमें लगाम है, वासना अच्छी बनाओ निमसे रागादिक घटे ।

११० अपनेको सम्यग्दृष्टि मममा तभी चारित्र्यकी सिद्धि होगी, नहीं तो टोटेमें रहोगे ।

१११ किमीने आधर अरस्थाने दान देने को कहा और वह मुनि हा गया तो कीन मँगने और कीन दे ?

११२ पत्ता हरा रहता है तबतर रम रीचिता है, पकनेपर गिर जाता है । सम्यग्दृष्टिका यही माहान्म्य है ।

११३ नुरा धन गया, अब और दौकी आवश्यकता नहीं । भल्लार चेतनाको हटाओ, यही जीव निराकुल हो सकता है ।

११४ शास्त्रकी रूप रम, गन्ध, अध्ययसान आदि ज्ञान नहीं ध्यानमें आते हैं ।

११५ द्रव्य लिङ्ग ग्रहण मत करा आत्माको नग्न करो ।

द्रव्य लिङ्गसे मोक्ष मानना मिथ्यान्य है। पाँच पापाके त्यागसे और मिथ्यादर्शनके अभावमें श्रत होते हैं।

(१।९।४१)

११६ सामान्य विगोपात्मक तत्त्व है, अभेदकी दृष्टिमें भेद मिथ्या है। अज्ञान निवृत्ति और 'ज्ञान' दानों ही ज्ञानके फल हैं।

११७ वीतरागताका दर्शन मूर्तिसे हाता है। पर मूर्तिमें वातरागता है नहीं, यह ता आ-माफी है। शब्दको पूज्य मानते हा, मूर्ति को माननेमें क्या दोष है ?

११८ धर्ममें धर्मकी प्रतीति हाती है। जड़ अपने माहसे दुस्ती होता है। धर्म अपनेमें ही है, वहाँ और नहीं।

११९ शरीरको जीव कहना बड़ी भारी विरुद्धता है। क्या लाभ लिया ? जिस अज्ञानसे मोहका प्रदग्ग क्रिया उसे छोडा। माह टूट जायगा ता आत्मा भिन्न हो जायेगी।

१२० रागका त्याग अमली त्याग है। धन आदिकके पीछे क्यों पड़े हा, गुणभ्यानाके त्यागे बिना मिद्ध पद नहीं मिलता।

१२१ औपधि दान दो, रोगादि दूर होंगे, दीन दुस्त्रियों का दान दो, करुणा बुद्धि रगे। त्याग गुण मोपना बड़ी भारी बात है। दान सत्रका करना चाहिए।

(२।९।४१)

१२२ विरूप सहित वचन विकल्पमय हैं, निश्चय और व्यवहारमें क्या भेद है ? निश्चय अभेद रूप है दृष्टान्त रहित है, भगवान दाना नयाका स्वरूप जानते हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, नयके पक्षपात रहित हैं। केवल व्यवहारको अनुभव करनेवाला मिथ्या-दृष्टि है। वस्तु व्यवहार करनेके लिए व्यवहारकी आवश्यकता है। तीर्थकी स्थितिके लिए दोनोंकी जरूरत है। कोयलेकी, कण्डे-

की अग्नि यह व्यवहार नय है। अग्नि को छूना निश्चय नय है।
इन दोनों नयासे अतीत श्रद्धानुभूति है।

१२३ शुभ परिणामाके लिए मूर्तिका आश्रय लो।

१२४ अत स्वपरका स्वरूप जानना चाहिए, परणानुयोग,
चरणानुयोग सभीको जाननेकी जरूरत है।

१२५ ध्यानकी पूर्वावस्था भावना है। धिरता ध्यान है सो
तप है, समितिका पालन प्रमादयोग हटानेके लिए है, महान्त
रत्नाके निमित्त हैं, दापोंको दूर करना चाहिए।

१२६ शरीर तो पर है, विषयोमे रागादिक निवृत्ति इन्द्रिय
सयम है, और प्राणियोंपर मैत्रीभाव इन्द्रिय सयम है। परिमहमें
आकुलता होती है, मुनिको नहीं होती।

१२७ अरिहन्त पद आर्किचनतामे मिलता है।

१२८ विवेक उत्पन्न करा यही आर्किचन है।

१२९ यह विषय मेरे नहीं, मैं क्या मेरन करूं। परमेष्ट्रीके
आर्किञ्चन धर्म है।

१३० तीर्थङ्कर मोक्षमार्गमे आर्किञ्चनताके प्रभारसे लगे।
यहाँ उपाय किया वहाँ मोक्ष मिला।

१३१ ऋषिगण सदा वन्नीय हैं, पुण्य हैं, यह आर्किञ्चन्यका
प्रभार है। दुष्ट विरूपोका त्याग करो।

(१ । ९ । ४१)

१३२ द्रव्य लिङ्गीसे सन्वयगृष्टि श्रेष्ठ है।

१३३ नदियोंमे समुद्र नहीं, समुद्रमें नदियाँ हैं, प्रमाणमे
दाना नय है नयमे प्रमाण नहीं। यही पदार्थोंके जाननेका रास्ता
है। यह अपने अन्दर है, भगवानने दिखला दिया। भगवान
जाननेवाले हैं, बनानेवाले नहीं, मूर्खकी तरह।

१३४ भगवानकी गृहस्थ अवस्थामे सुन्दरता कर्मसे वी,

केवलज्ञानकी सुन्दरता कर्मके जयसे है। यह स्वाभाविक होती है, यही अन्तर है।

१३४ मिद्ध भगवानके पूरा भार उतर गया, और सम्पूर्ण पृथ्वीके सरसों बरानर रह गया।

१३६ आत्माका कर्तव्य समझकर ब्रह्मचर्यका पालन करो। ब्रह्ममाली तरह।

१३७ आन यह दशधा धर्मको यथाशक्ति पढ़ा, सुन मुनाया, मनन किया क्या आनन्द आया? इसका अनुभव जिसमें हुआ हो, सो जाने। पूर्ण आनन्द तो इसका परम दिग्गम्बर टीया के स्वामी श्री मुनिराज जाने। आशिकु स्वाद तो ब्रतीके भी आता है, क्योंकि इस पवित्र दशधा धर्मका सम्बन्ध इन्हीं पवित्र आत्माओंसे है। व्यवहाररत तो इसकी गन्धको भी तड़फते हैं, क्योंकि व्यवहार करना अन्य बात है और उनसे धर्म मानना अन्य बात है। व्यवहारकी उत्पत्ति मन, वाणी, काय और कपायसे होती है और धर्मकी उत्पत्ति मूल कारण केवल आत्मपरिणति है।

(४ । ९ । ४१)

१३८ पञ्चेन्द्रियके निपथामे आयु बीत गई परन्तु तृप्ति नश भा नहीं पाया। केवल अन्तरङ्ग तृष्णा ही इन्में प्रवृत्ति कराती है। तृष्णाका मूल अभिलाषा है तथा हिंसादिषका मूल प्रमाद है।

(७ । २ । ४४)

१३६ दयालु मनुष्य परोपकार कर सकता है परन्तु आज्ञा मूल दयाके भाव नहीं।

(१४ । ३ । ४४)

१४० 'प्राणियोंका कल्याण हो' ऐसी चिन्ता करना महती अज्ञानता है। जब तुम्हें यह निश्चय है कि जो भगवान

ज्ञानमें आया वही होगा तब क्या तुम उमरीं अन्यथा कर सकते हो ? नहीं, तब तुम केवल अपनी रूपाय परिणतिसे सहेजताके पात्र क्यों होते हो ? सब पन्थोंमें ममता त्यागो, केवल मननेका प्रयत्न करो ।

(२३ । ५ । ४४)

१४१ अनेक मनुष्य आत्मचिन्ता न कर, अन्यरी चिन्ता द्वारा, आत्म रत्याण करनेकी अभिलाषा करते हैं, यही भ्रम मसारका मूल कारण है ।

(२६ । ५ । ४४)

१४२ धन्यमान्नेकी परिपाटी प्रायः उत्तम भी है और दूषित भी है । बहुतसे मनुष्य जहाँ कार्य करनेसे प्रोत्साहित होते हैं वहाँ बहुतसे लोभमें अपना सर्वस्व भी खो देते हैं ।

(३१ । ५ । ४४)

१४३ आजकल प्रायः लोगोरी गन्धि ऊपरी ठाठमें रहती है । अध्यन्तर धर्मके मर्मको श्रल्प मनुष्य ही जानते हैं ।

(३२ । ६ । ४४)

१४४ आजकल सभी मनुष्यामें झुटि पाई जाती है । जो काङ्क्षतादि धारण किये हैं वे कुछ न कुछ जशमें महोप हैं । और जो भानादि रूपाय कर व्रत पालन करते हैं उनका व्रत पालना चरणानुयोगके अनुसार शुद्ध होने पर भी अन्तरङ्ग मलीनताके कारण मोक्षमार्गका साधक नहीं । मोक्षमार्गमें अन्तरङ्ग सम्यग्दर्शन हीना चाहिये । चिन्ते सम्यग्दर्शन है उनके शाह्यमें व्रत भी न हो तब भी वह जोय वेधगतिसे छोड़कर अन्य गतिका बन्ध नहीं करता ।

(३३ । ६ । ४५)

है। चञ्चलतासे इष्ट सिद्धि नहीं, अकामता नहीं अतएव ध्यान सिद्धि भी नहीं।

(२।१०।१४)

१४० विवेक पूर्वक ही गई भक्ति ही कल्याणकारिणी है। भक्ति उसकी उपयोगिनी है चित्तके रागादि दोष व आस-रणादि कर्म दूर हुए हों। उमे आप कहते हैं।

(१०।११।४४)

१४३ सत्कारमें सभी मनुष्य उद्धर्ष चाहते हैं, कुछ हानि नहीं परन्तु उनके अभ्यन्तरही प्रभुताका अभाव है, यही आत्मोद्धर्षका बाधक है। यदि यह न हो तब कोई हानि नहीं। जगतका मूल कारण यही ईर्ष्या है।

(१४।१०।४४)

१४४ किसी मनुष्यसे दैन्य व्यवहार न करना। मनुष्यकी तो बात छोड़ो परमात्मासे भी दैन्य शब्दा द्वारा प्रार्थना न करना। होगा वही जैसी परिणामांकी निर्मलता रहेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल हमारे विकल्प ही हमें दुःखवायी हैं।

(१५।११।४४)

१४५ यह पापी पेट है जिसके लिये मनुष्यका सत्कारके अनर्थ करना पड़ते हैं। इसका कार्य उदरपूर्ति-भोजन है। भोजन की इच्छाका नाम ही आहार है। इस आहार महाके कारण सत्कारमें महान् अनर्थ होते हैं। अनर्थकी जड़ भोजनकी गृह्यता है। अच्छे अच्छे महान् पुरुष इसके बर्णोभूत होकर जो जो क्रियाएँ करते हैं वह किसीसे गुप्त नहा। भोजनकी लालसा अच्छे अच्छे पुरुषाभा तिरस्कार करानेमें कारण होती है।

(२१।५।४५)

१४६ पदार्थसे भिन्न आत्माका निश्चय कर जो पर पदार्थोंमें

राग-द्वेषका त्याग कर देता है वहीं पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करने वाला होता है। लौकिक मनुष्य केवल जननेन्द्रिय द्वारा विषय सेवनको ही ब्रह्मचर्यका घात मानते हैं परन्तु परमार्थसे सभी इन्द्रियों द्वारा जो विषय सेवनकी इच्छा है वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यकी घातक है।

(२९ । ५ । ४६)

१५७ अदत्त वस्तुके ग्रहण करनेका भावमात्र चोरी है। चाहे वस्तुका ग्रहण हो चाहे न हो। आत्मातिरिक्त जो भी वस्तु है पर है। आत्माका वास्तव रूपज्ञान-दर्शन है। रागादिक औदयिक भाव हैं, अतएव वे औपाधिक हैं। उनको निज मानना चोरी है। पर वस्तु न ग्रहण हुई और न होती है उसे निज माननेका भाव ही चोरी है।

(३० । ५ । ४९)

दैनन्दिनी के पृष्ठ

देवन्दिनी के पृष्ठ

वि० मु० १९९३-९४

संसारका सर्व सम्मत दुःखका आलय अभिमत है परन्तु
सर्वविचार किया जावे तब दुःखका कारण केवल स्वोत्थ
रूपी पारणम है। आत्मकी विभाव परिणतिका नाम ही रागा-
दि है। अन्य संसार कुछ नहीं। जो धारमें चतुर्गतिरूप है वह
नृसका कार्य है अतः रागादिककी निवृत्ति ही मोक्षका मार्ग
है। इसके विरुद्ध रागादिकी प्रवृत्तिका नाम ही संसार है।

(प्रथम भाद्र बरी ९, वि० म० १९९३)

वर्षापर अधिकारा अहम्मन्त्र पुरुषोक्ता समागम हा वहाँपर
रक्त आत्माके मयमका प्राप्त है। विद्वानोंके समागममें अपमा-
ने इकर भा रहनेमें द्वित होमकता है किन्तु मूर्ख मण्डलीके
मनोरभावमे आमा जवन्य प्रवृत्तिके सन्मुख हो जाता है।

परिव्रताका कारण स्वात्मभावना है। समयपर मय नाय
करा। समयका समागम कठिनतामे प्राप्त हुआ है अतः इसका
प्रयोगकर संसारका अन्त करना ही अपना कर्तव्य समझो।

(प्रथम भाद्र बरी १०)

म्याकी शान्ति सभी आती है जब कार्यके करनेके पहिले
अशान्तिसे चित्तकी व्यग्रता न हो।

(प्रथम भाद्र सुदी २)

केवल पराधीनमें काल जाता है यही संसारमे पार न होने-
का मुख्य हेतु है।

यदि कल्याणकी अभिलाषा है तो अपनेसे जो उत्तम पुरुष है उनके सहवासमें काल यापन करो। मृत्योंका सहस्र आदर उत्तम चरित्रवान् पुरुषोंके तिरस्कारके सामने तुच्छ है।

(द्वितीय भाद्रों वशी ९)

लोक प्रसन्नताके निमित्त अपनी आत्माको गर्तमें पटकना बुद्धिमत्ता नहीं।

(द्वितीय भाद्रों सुदी २)

केवल धातासे कार्य नहीं चलता। धर्ममें दृढ अध्यवसाय ही सुखका कारण है।

(कुंवार सुदी ११)

विचार धाराकी सुचारुता इसीमें है कि विनल्पोकी परम्परा न आवे।

(कार्तिक वशी ११)

शान्तिके अर्थ बहुत प्रयाम किया किन्तु यथार्थ पथ बिना शान्तिकी आशा आभाशकुसुम सदृश है।

(द्रोणगिरि कार्तिक वशी १२)

प्रतिष्ठा अनेक करपनाआका साम्राज्य होता है और साथ ही नष्ट हो जाता है। कल्पनाओंमें कहीं सुख मिलता है ?

(कार्तिक सुदी ३)

बडागाँव (टीकमगढ) में जैन पाठशालाके लिये प्रसंग हुआ कि प्रतिगृहमें प्रतिदिन एक सेर अनाज व्यय हो तो एक छटाक पाठशालाको दिया जावे, मन्ने यह सहर्ष स्वीकार किया।

(बडागाँव, कार्तिक सुदी ५)

जाति बहिष्कृत अजुध्यानों और उमके घरके अन्य व्यक्तियों को जातिमें मिलाया।

(भजनौर, कार्तिक सुदी ८)

ससारकी दशा अत्यन्त ही भयानक है, इसमें से बचने
हो गया वही मनुष्य जन्म पाकर पवित्रवाद्य ६२ है।

(संस्कृत भाषा में)

श्री अतिशय क्षेत्र अफारजीमें श्रीशान्तिनाथ मन्दिर स्थित
मूर्तिके दर्शन कर बहुत ही आनन्द हुआ। मूर्तिके दर्शन
भव्य है कि एकदम वीतराग भावोंमें भरने लगे हैं।
भी बहुतसी मूर्तियाँ यहाँपर हैं जो प्रायः सर्वत्र ही मिल
होता है कि यह नगर किसी कालमें बहुत ही भयानक
गणकी वेदी भी यहाँपर है। रात्रिको अत्यन्त श्रद्धा
आये, श्रीशान्तिनाथ पाठशालाके निमित्त बरगै एकदम
अगहन बदि ५ को प्रातः काल शान्तिनाथ मन्दिर
पाठशालाका उद्घाटन हुआ। बलिदान करने
प्रायश्चित्त लेकर जातिमें मिलाया।

(संस्कृत भाषा में)

केवल मुखरतारके कारण ८ वयस की
महाशयोंने २५) गजरसाही लेकर गवने

(संस्कृत भाषा में)

निश्चयसे जन पर पदार्थ निमित्त
स्वावृत्त है तत्र अभ्यवसानका विषय
ममुचित है।

सर्वथा सद्बोध मत फरो, सद्बोध
लज्जा कपाय है। इनके रखनेमें हुदा
व्याप्त है उसे त्यागो। आजतक
होकर ही ससार बन्धनमें पडा है,
है। इसके बशीभूत होना ही दुःख
है।

के पृष्ठ
शामीके
प्रगलमे
ग एव
सारसे
हुत ही
स्वशील
घाग-
पाहिल
आम्र-
नये क्षीणे
म दक्षिण

दर
नी

(संस्कृत भाषा में)

आजके दिन यह बात सुननेमें आयी कि अष्टम एडवर्डने एक प्रेयसीके प्रेमसे त्रिह्वल होकर इतने विपुल साम्राज्यको कि जिसके मन्त्रशर्तमानमें अन्य राज्य नहीं जीर्ण तृणजत् त्याग दिया। इससे प्रचेर माननीय सृष्टिको आजीवन यह शिक्षा लेना उचित है कि ससारमें सबसे प्रबल बन्धन प्रेमका है। उस बन्धनमें न तो रूपका आदर है और न बुद्धि आदि गुणोंका ही। केवल मनो व्यापारकी प्रबलता है।

यह भी सुननेमें आया कि एक महाराज्ञी जो कि पतिके शर्गवामके अनन्तर पुत्रके लालन पालनमें तथा राज्यभारके सभालनेमें अपना समय स्वाधीनताके सुखमें बिताती थी आन एक नर पिशाचके स्नेह जालमें ऐसी जकड़ी गयी कि राज्याधिकारी पुत्रको मूपकार (रसोइयाँ) द्वारा त्रिप दिलानेमें उग्रमशीला हुई। परन्तु पुत्रका पुण्य था कि रसोइयाने यह बात राजकुमारसे स्वयं कहदी कि महाराज ! आजका भोजन न कीजिये, इसमें आपकी माताने अधम पिशाच व्यवहिचारीके प्रेम जालमें फमकर आपका मारनेके लिये विपका मिश्रण कराया है। यह भी सुननेमें आया कि वह नर पिशाच स्वयं मोटर द्वारा मरणान्त हो चुका है। धिक् कामके इस वेगको जिसके द्वारा यह कृत्य हो रहे हैं।

(भगवन् सुदि १)

कर्तव्य पथपर स्थिर रहना ही मोक्षमार्गका प्रथम सोपान है। जिसने प्रथम सोपानपर पग नहीं रखा वह पामर मोक्ष मन्दिरके स्पर्शका पात्र नहीं। पात्रताके लिये इस बातकी परमावश्यकता है कि स्वनीय द्रव्यगुणोंका जो निवृत्तभान हो रहा है उसे परिमार्जन करनेमें निरन्तर प्रयत्न शीलताका अभ्यास होना योग्य है।

(भगवन् सुदि २)

रात्रिको ७ बजे खनराहा पहुंचे। श्री शान्दिनाथ मूर्तिके दर्शन किये। १० हाथकी अनुपम दर्शनीय मूर्ति है। अगले-दरतरे बहुत सुन्दर मूर्तियां हैं। लगभग २८ होंगी। सभी सुन्दर हैं प्राचीन हैं। सहस्रा मूर्तियाँ भग्नावस्थामें हैं जिन्हें देखकर मनमें त्रिरक्तता आती है। सहस्रकूट चैत्यालयका निर्माण शुरु ही नारीगिरीके साथ किया गया है। जिसका बीजक २४ है—

श्री हाटपुर श्रीगाहल

आचार्य श्रीदेवचन्द्र शिष्यकुमुदचन्द्र

सम्बत् १०११ समये निवकुलधरलोऽयदिऽयदि नर्मल

शमदमगुणयुक्त सर्वसत्त्वानुस्मो म्दन्वर्द्धनने इन् राजेन मान्य प्रगमति चिननाथोऽय मन्वर्द्धनने १ इन्व पाटिका चन्द्रवाटिका पञ्चाङ्गतलवाटिका २ इन्व पाटिका ३ चन्द्रवाटिका ४ रागवाटिका ५ इन्व पाटिका ६ नवचन्द्रवाटिका ७ रागवाटिका ८ इन्व पाटिका ९ अपरवशे य कोऽपि विप्रति तस्य नन्दनने न्द दर्शन पालयेत् । गुण महाराज श्रीवासवचन्द्र ।

शैशाख सुनि ७ सोमदिने

हाटपुर श्रीदेवशर्मा जयतु—

❀

७	१२	१	१४
०	१३	८	११
१६	३	१०	४
६	६	१४	१

वैष्णव सम्प्रदायके मन्दिर है। बहुत ही प्राचीन और सुन्दर

❀ इस बीजकके अङ्कोंको हलप्र देव वा शण म वापु किलो के तरफसे जोड़िये, योगफल १४ होता है। चौकीया पन्धक गणनेका बहुत प्रतिबद्ध है। बच्चोंको स्वल्प रकड १५ कु इत्यपरवर्गे २४ गलेमें बांधा जाता है।

हैं। फरोडो रुपयोंकी लागतके हैं। यहाँपर महादेवकी इतना मोटी मूर्ति है कि जिसका व्यास ३ फीटसे भी अधिक है। ऊँची ८ फीट होगी। एक बराहानतार ३ हाथ उँचा होगा। एक नन्दी बैठा हुआ २ हाथ ऊँचा होगा।

बहेश्वरका मन्दिर अति सुन्दर और उन्नत है। यहीपर कालीजीका मन्दिर भी अतिभग्य और रम्य है। किन्तु मूर्ति वैसा नहीं है जैसी कि जगदम्बा (ससारकी माता) कहनेकी कल्पनामें आती है। माकी भमता और स्नेहना लोगोंने भयङ्करतासे ढक दिया है। मूर्ति दर्शनसे जो विरक्तता ध्याना चाहिये वह नहा आई तो मूर्ति दर्शनसे क्या लाभ ?

(खण्डराहा, चौप वदि ११-१२-१३)

लोकको प्रशंसासे जो अपनेको जालमें फँसा रहे है वे कदापि श्रेयोमार्गके पात्र नहीं। श्रेयोमार्गका पात्र वही जीव हो सकता है जो औद्यिक भावोंमें मोह राग द्वेषसे शुन्य है। राग द्वेष मोहसे स्वात्माकी रक्षा करना बहुत ही कठिन काम है या कहिये कि बुद्धि पूर्वक असम्भव ही है। अतः अन्ततोगत्या वहाँ मचित है कि—

जं जन्म जन्मि देसे जेग विहाणेण जन्मि कालन्दि ।

णाह जिणेण जियद् जन्मघर अरु व मरण या ॥

त तरस तन्दि देसे तेण विहाणेण तन्दि कालन्दि ।

को सकइ चालेदु इन्दो वा अह जिग्गिदा वा ॥

अतः जो तुमस धने उत्तम विचार धारासे द्राविण रह शा
न्तिमार्ग प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। यही मार्ग विद्वद्दयोंने
निर्णीत किया है। विशेष—

१—किसीकी क्रिया देखकर मत हस।। कर्मज भाव अम

२—समयसारकी भावनाका स्थान दो। चचनका व्यय व्यर्थ मत करो। यह योग बड़े पुण्यमे मिलता है।

(वषा, पौष सुदी ६)

ससारकी दशा अति जोचनीय है। इससे विरक्त होना सामान्य मनुष्योंके वशकी बात नहीं। जिनका ससार तट भगवानके ज्ञानमें अल्पस्थिति वाला देखा गया हो वही इस ससारसे विरक्त हो सकते हैं। इष्टानिष्ट कल्पनाकर जिसको अच्छा बुरा मानना गितान्त असह्यत है। अपने-अपने कर्मांगीन सभी प्राणी अपने-अपने कार्योंमें सलग्न रहते हैं। जब कर्म सिद्धान्त है तब केवल लौकिक पद्धति सभी बीजरूपसे चली जावे इसीके लिये चरणानुयोगका शासन है।

(पौष सुदी १०)

धर्म निरीहवृत्तिमें है। लोगोंने बाह्याङ्गवशसे धर्मका स्वरूप आवृत्त कर रखा है। समझमें नहीं आता कि भविष्यमें क्या गति होगी ?

(रीवा, मघ वदी ७)

मनुष्य पर्यायकी सरलता समयमें है। बहुतसे मनुष्य ज्ञाना र्जनकर अपनेको कृतकृत्य समझ लेते हैं। यह बड़ी भूल है। ज्ञानसे केवल अज्ञान दूर होता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसकी आत्मा शुद्ध हो गई किन्तु बहुतसे मानव तो इतने नीच प्रकृतिमें होते हैं जो ज्ञान अर्जनकर ससारकी धञ्जना करने ही में अपनी चतुरताका दुरुपयोग कर ज्ञान गुणकी अवहेलना कराने हैं। हम लोग केवल लोभेषणाके वशीभूत होकर नाना प्रकारके कष्ट महन करने हैं, निज परणातिके ऊपर दृष्टि नहीं देते। शारीरिक, मानसिक, वाचनिक परिश्रम करते करते अपनी आयुकों पूर्णकर फिर उसी चक्रमें आकर ससारमें पार होनेका मार्ग नहीं पाते।

(माघ वदी ७)

अमाताके उदयमें दुःख अनुभव मोह द्वारा होना उचित ही है। नियम पूर्वक चलकर पार्श्व प्रभुके पादतलमें जाकर इन ससार भीमारण्यसे अपनेको सुरक्षित करनेमें ही स्वर्गीय सर्व शक्तिका मनुष्ययोगकर निर्मलताकी पात्रताका लाभ लेनेमें इस मनुष्य जन्मकी सार्थकता है। यों तो अनेक मनुष्य जन्म मृत्यु करते हैं किन्तु जन्म उन्हींका सार्थक है जिन्होंने इस ससारके मूलस्तम्भ रागादिकोंको समूल उग्य कर दिया।

(माघ वदी ८)

प्राय निर्लोभता ही मोक्षका मार्ग है यदि माथमें सम्पद्दर्शन हो।

(राघपुर धाना, माघ वदी ९)

भारतके विनाशका मूल कारण पशुपात है। सन्यके अन्वेषक अल्प रह गये हैं। वेदों जो वश परम्परा चला आया है, चाहे उसमें तथ्यका अंश भी न हो, उसे ही लोगोंने धर्म मान लिया है। धर्म साधन निराकुलतामें है। जिनका ससर्ग अनेक व्यक्तियोंसे है वही निमित्त कारणापेक्षया अधिक दुःखके मार्गमें पड सकता है किन्तु जो बहुजन मघात होनेपर भी स्यात्म तत्त्वसे च्युत नहीं जाता वह कभी भी पतनान्मुख्य मार्गमें नहीं पड सकता।

(लक्षुरिया, माघ वदी १२)

इस रागने ससारको दुःख सागरमें डुबो रखा है। इसके उद्धारका कोई भी उपाय नहीं। उपाय तो केवल वीतराग सर्वज्ञ-प्रणीत धर्ममें है परन्तु ससारी उसका आदर नहीं करते। करें कैसे? जिनका ससार दूर है उन्हे वीतराग सर्वज्ञका मार्ग नहीं रुचता।

तत्त्वदृष्टिसे समयसारादि ग्रन्थोंका अवलोकन करना ही आत्माका हित है। ज्ञानार्जनका उद्देश्य एव फल स्यात्म परणतिमें

कल्पताकी शोणता होना ही उचित है। हमारी वासना इतनी मलिन हो रही है कि हम केवल लोभ प्रमत्तताके अर्थ ही दान स्वाध्याय ज्ञानानि अर्चना करनेमें सलग्न रहते हैं। न तो इन कृत्योंसे आत्म लाभ होता है और न परको ही लाभ हो सकता है। निम्न परिणाममें कल्पताकी मात्रा है वह स्वयं आमाको पीड़क है, अन्धको कर्तव्य मुग्धकर होगा ?

(बहसामग्न, माघ वनी १३)

रात्रिमा एक बीमार बटोही आया। रात्रिभर जागता रहा, बहुत प्यासा था, हमने बहुत विचार किया—“आज चतुर्दशीके दिन किम तरह पानी देवें ?” अन्तमें न्याके बशीभूत हाकर पानी दे ही लिया।

(बालगज, माघ वदी १४)

महाचार वह वस्तु है निम्नसे प्राणी मसार शब्धनमे मुक्त हो जाता है।

(साप्रपुग, माघ मुदी ३)

बलहारी शोबकी, बिकू इस कपायको, जा जीव इनके यज्ञ होकर स्वकीय पर्यायकी हानि मकर भी इन पिशाचके यज्ञमे रहता है।

(वेतमवराय, माघ मुदी ४)

सब धर्मांमे धर्म अहिंसा ही है। हमको धर्मकी आवश्यकता क्यों है ? और वह क्या वस्तु है ? 'दुःखनिवृत्तिरेव धर्म' दुःख की निवृत्ति ही धर्म है। 'जीवा दुःखिन सन्ति अतोऽवश्यमेव मह त्याग्यकृता ऽस्य प्रत्येकप्राणिन स्वाभाविकी निरारेका।' जीव दुःखी हैं, इसीलिये इसकी मदती आवश्यकता प्रत्येक प्राणीको जाना स्वाभाविक है।

(मित्रोसराय, माघ मुदी ५)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर मुख्यता हिन्दू धर्मकी है, उमीका विशेष प्रचार है। यहाँपर एक जैन प्रोफेसर प० सुखलालजी सघनी हैं, उनसे मिले। बहुत ही मद्दय विचारक विद्वान् व्यक्ति हैं।

(काशी, माघ सुदी ०)

तीन बजे सारनाथ जिसे सिहपुरी भी कहते हैं, पहुँचे। यहाँ एक विशाल जैन मन्दिर है सो तो अनुपम है ही किन्तु एक बौद्ध मन्दिर जो अभी केवल पत्थरका बनाया गया है बहुत ही मनं हर है। उसकी भीतरी दीवालपर बुद्धदेवका चरित्रचित्रण जापानके कुशल शिल्पकारों द्वारा किया गया है, जो अति चित्तार्पक है। सामने राजा बलदेवदासजीने एक विशाल धर्मशाला ५०००० की लागतसे बनवा दी है। एक बड़ा भारी स्तूप है। एक अजायब घर है, जिसमें प्राचीन मूर्तियोंका समूह है। दो आने आदमी कर लगता है जो कि अनुचित है। मर्यादायोगिनी वस्तुपर कर लगाना अति लोभ का परिचायक है। जैन धर्म शाला भी उत्तम है।

(सारनाथ, माघ सुदी ८)

समागम उत्तम हो तो अच्छा अन्यथा पशुकी रहना ही श्रेष्ठ है। कल्याणकी उत्पत्तिका मूल कारण स्वान्तकी स्वच्छता है। सद्विचारोंको आश्रय दो। कभी भी कुत्सित विकल्पोंसे अपनेका कुत्सित करनेकी चेष्टा मत करो। केवल कल्पनाआशी परम्परासे अन्यन्तरकी शोभा नहीं। कल्पनाओंकी निवृत्तिसे आत्माकी उभता है। श्रुतज्ञानमें जब आत्मा विकल्प रहित हो जाता है तभी शुद्ध ज्ञानका उदय होता है। श्रुतज्ञानके विकल्पोंका मूल कारण मोहका सङ्गाव है।

(बुमीठी, माघसुदी १३)

पर पदार्थकी लिप्ता ही ममार नगरकी मोपान श्रेणी है। सग सयत भापाका उपयोग करो। किमाके प्रभावमें आकर अयथा मत कहो। सयमकी रक्षाका मूल हेतु प्रमादका टालना है यद्यपि पञ्च सभिति मुनियोंने मूल गुण है परन्तु गृह्य धर्म भी इनके बिना नहीं चल सकता। जत आशिरूपेण श्रावशक्तो भी पालना श्रेयस्कर है।

उराम ग्रन्थने अध्ययनका फल शान्ति लाभ दाना निश्चिन है। यह तो अनुभवम नहीं आता केवल बाह्य पदार्थोंके संमर्ग लो वने हुए हैं वही नष्टिगोचर होते हैं, अत शान्ति लाभके दिने इन पुद्गल पर्यायोंको जो मिश्र रूपमें प्रयय हो रही हैं त्यागना चाहिये। वास्तव नष्टिसे नो अभ्यन्तर अध्ययन भार हो त्याज्य है, बाह्य धनु अविच्छिन्कर है क्योंकि बाण पदार्थ छोड़कर भी अध्ययन भावना उदय होता है। अत जनका त्याग मोक्ष-मार्गमे प्रशस्त नहीं है परन्तु चरणानुयोगमें यही उपेय होना है कि इन्हें त्यागो।

श्रुतज्ञानकी उपेक्षा मतिज्ञानका विषय विज्ञ है, क्योंकि श्रुतज्ञानसे जिस रीतिमे वस्तु बोध होता है वह जगत्तर मात्र है। जस्तुका जानपन मतिज्ञानसे जाने हुए पण्यका ही होगा। जैसे निर्मीने रहा—“घट लाओ।” यदि वह नेत्र द्वारा पदका नहीं जानता है तब श्रुतज्ञानसे घट शब्द वाच्य जानकर भी उसे घटका भाव नहीं हो सकता। कवल वदेहि घट शब्दका वाच्यार्थ घट होता है परन्तु इससे धर्म कृत् ना नहीं निकलना। इसी तरह ‘आत्मा अस्ति (जात्मा है) इस वाक्यके कितने ही सुन्दर व्याख्यानसे वह समझवे कि ‘अत्मा ज्ञानान्ति गुणार्थ आश्रय है’ परन्तु जघनर उसे मानस प्रयत्न न होगा तबतक इस वाक्यवासे कुछ भी लाभ नहीं। अब हमको भीतरमे यह निश्च

करना परमावश्यक है कि केवल शास्त्रके वाच्यार्थको जाननेसे कल्याण नहीं होगा। कल्याणका पथ आत्माको रागादि दोषोंसे सुरक्षित रखना है। स्वामी ममन्तभद्र महाराजने इस नियममें बहुत ही उत्तम कहा है—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसद्गानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरण्य प्रतिपद्यते साधुः ॥

(जहानाबाद, माघ सुदि १४)

एक सिद्धान्त स्थिर करा। पराश्रित मत बनो। परमात्माका आश्रय भी यदि रागादि सहित है तब किसी कामका नहीं। आत्मामें जिस कलकसे आधुलता छा रही है उस कलकके प्रज्ञा लनका उपाय केवल पराश्रितताका त्याग ही मुख्य है। भोजन मध्यन्धी गृध्नताका त्याग ही स्वास्थ्यवर्धक है। तथा चिन्ताकी व्यथासे रक्षित रहना भी स्वास्थ्य कर है।

(मामाराम, माघ सुदि १५)

उपवास निर्जराना कारण है परन्तु इच्छा निरोध होना मुख्य है। यदि वह नहीं है तब बाह्य भोजनका त्याग सुखकर नहीं, केवल शरीर शोषक ही है।

(मधुवन, फागुन सुदि ७)

शान्तिका कारण रागादि परिणामोंकी अनुत्पत्ति है मो तो नीग्रती नहीं। केवल बाह्य कारणोंके अभावमें शान्ति भावकी रूपना कर ली जाती है परन्तु वस्तुतः होती नहीं है।

(मधुवन, फागुन सुदि ८)

अतन्त्र बननेकी चेष्टा करो, परापेशी मत होओ। लिखने मात्रमें आत्म भावकी व्यक्ति नहीं। उसकी अभिव्यक्ति तो तभी होगी जब उस ओर हृदय देनेकी चेष्टा करोगे।

(फागुन सुदि १०)

चित्तको आगम ज्ञान नहीं उनसे दूर रहना । माधर्मियोंका सहवास मिले तब उनसे अपनी शुनियों व्यक्त कर निःशान्य होना उत्तम है ।

(कागुन मुदि ११)

यदि सुनी बनना चाहते हो तो प्रत्येक प्राणाकी हॉमि हॉ न मिलाओ । बिना प्रयोजन किसीसे भाषण मत करो । अपने हृद निश्चयका मत छोड़ो । जितना अभ्यास करो उमसे कम उसका ज्ञानाज्ञ भी पालन करो । बहुत बोलनेकी अपेक्षा अल्प कार्य करना उपादेय है । केवल लोभके अनुरञ्जनके लिये क्रिया न करो । आत्मा रागादि दोषासे बचे ऐसा उपाय करो ।

(कागुन मुदि १२)

आकुलतासे न लौकिक कार्य होते हैं न परमार्थिक कार्य होते हैं । कोई भी कार्य हो उसके सम्पादनके लिये धीरता पूर्वक मन्थखानके विपरीभूत उपायोंका अवलम्बन ही कार्यकारी जाना है । देखादेखा किमी कार्यमें पढ़ना विज्ञानीका काम नहीं ।

(कागुन मुदि १३)

कभी भा अपनी प्रतिभासे च्युत मत होओ, क्योंकि जन समुदाय ता अपने अपने प्रकृति परिणमन पर ही नाचेगा । यदि आप भा बसे होगये तब आप और उनमें कौनसा अन्तर रह गया ? केवल शान्ति भेद रहा । किन्तु परिणमनमें जो वास्तविक बन्तुकी दशा है उम गलमें है उससे कोई अन्तर नहीं । चाहे लकड़ीकी अग्नि हो, चाहे तृणकी, दाहकता दोनोंमें है । अतः किसी भी तरहका समालाप ही स्वमीय परिणतिसे च्युत नहीं जाना चाहिये । भला विचारो तो सदी अग्निसे तप्रायमान होकर क्या सुवर्ण सुवर्णत्वरो त्याग सरता है, नहीं । तदन् गानी

जनोको अक्षानी मनुष्योंके सदृश अपने निर्मल श्रद्धान को मलु-
पित नहीं करना चाहिये ।

(ईसरी, चैत्रवदि २)

अन्तरङ्गसे ज्ञानका ममादर आत्मोन्नतिका परिचायक है ।

(चैत्र वदि ४)

बहुत ही उत्तम हों कि दूसरोंकी अपेक्षा अपनी ही समा-
लाचनाकी जावे । अन्यको भला बुरा कहनेका अर्थ यही है कि
हम भी वैसे ही हैं ।

कपायकी जातिको जान लेना ही कपायके दूर करनेका सजसे
उत्तम उपाय है । अन्य उपाय चाहे असफल भी हों परन्तु यह
उपाय निज लक्ष्यको भेदन करनेमें रामघाणकी तरह अचूक
ही रहेगा ।

(चैत्र वदि ५)

परिणामोंकी सम्झौल रखना बहुत कठिन बात है ।

(चैत्र वदि ६)

किसी भी कार्यके लिये वचनोंसे कह देना उतना ही सरल है
जितना कि कल्पनासे राजा बन जाना । परन्तु उद्यम और बाह्य
कारणों द्वारा कार्यकी निष्पत्ति सम्पन्न हो, यह दुष्कर है ।

(चैत्र वदि ८)

वास्तवमे आत्माकी वृत्ति शान्त है, केवल कलङ्कसे दूषित
है । निमित्त तथा स्वीय उपादानके धिकाश होने पर आत्म-
विकाशमें विलम्ब नहीं ।

(चैत्र वदि ९)

निरन्तर वाचनभी अपेक्षा स्वात्म चिन्तन अधिक हितकर
है । परके साथ मानसिक शक्तिका दुरुपयोग अन्धेकी लालटेन
सदृश है ।

(चैत्र वदि १४)

अन्तरङ्गकी भावनाको तब प्रगट करना जब कि उसपर पूर्ण रूपसे अपना अधिकार हो जावे। केवल जन-समुदायको मोहित करनेके लिए सुन्दर भाषाका प्रयोग कर लोगोंको प्रसन्न कर अपनी महत्ताको आदर देना जघन्य मार्ग है। यह मार्ग कभी भी हित-मार्गका साधक नहीं हो सकता। मोक्षमार्गमें कपायोंकी वासनाओंको कदापि स्थान नहीं मिल सकता। जिन्होंने वर्तमानमें ही श्रेयसे अपने गुणोंकी रक्षा की है, लोक प्रभुताके मदमें मत्त नहीं हुए, परमार्थिक भाषाकी अवहेलना नहीं की है, उद्योगहीन पुरपोंने सहवासमें जिन्होंने समयका दुरुपयोग नहीं किया, अध्यात्मके पोषक गुरुओंकी अभ्यन्तरमें उपासना की है तथा निश्चिन्तापर सबख त्याग दिया है वे ही महान् आत्मा शिवराजी जैसी पवित्र निर्वाणभूमिमें निवास करनेके पात्र हैं। वहाँ केवल रहनेको न रहे, किन्तु उन परिणामोंको उत्पन्न करे जो ससारवल्लीका अन्त कर दें। परिस्थिति अपने अनुकूल बनानेकी चेष्टा करे, आप पास क्षेत्रकी परिस्थितिके अनुकूल न हो जावे। ऐसी प्रवृत्ति करे जिसे अनायास अन्य प्राणियोंमें भी इतनी निर्मलता आ जावे कि वे स्वयं मोक्षमार्गके पथिक हो जावें।

(क्षेत्र सुदि ८)

यदि हितमी और लक्ष्य है तब इन बाह्य कारणोंसे पृथक् रहो। बाह्य कारणोंसे तार्य यह नहीं है कि इन निमित्त कारणोंको हटाया जावे किन्तु जिन परिणामोंमें यह सहजारी कारण होते हैं वे परिणाम ही हेय हैं। उनकी पहिचानके बिना केवल बाह्य कारणोंको हेय विचारना व्यर्थ है।

(क्षेत्र सुदि ९)

जहाँ आत्मामें रागादि भावोंको आश्रय मिलेगा वहाँ सम्यक्

गुणका परिणमन असम्भव है। क्योंकि विरोधी दो परिणमन एकत्र अप्रस्थित नहीं रह सकते।

(चैत्र सुदि १०)

शास्त्राध्ययन करना बहुत ही उत्तम है परन्तु उसके प्रयोजन पर दृष्टि देना और श्रविक लाभप्रद है। अनन्त जन्मार्जित ज्ञानकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त कालावधि भी कार्य पद्धतिको लक्ष्य कर तद्रूपा नुसूल उद्यम करना श्रेयोमार्गकी प्राप्ति साधन है। केवल आजन्म मरणावधि मोक्ष कथा का ही अभ्यास करनेसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति जलविलोलन क्रियासे हस्तमें चिह्नगता लाने जैसी है। केवल क्रियाहोन तथा उपयोगिनी नहीं। पुरुपार्थका कथन और है पुरुपार्थके अर्थ तद्रूप होकर पुरुपाथकी प्राप्ति कर लेना अन्य बात है। बात कहनेमें जितनी सरल है, करनेमें उतनी ही कठिन है। “रागादि विषयोको छोडो” यह कथा करना और बात है, रागादि को त्याग देना और बात है। क्या इसका नाम पुरुपार्थ है कि हमने रागादिकके विषयीभूत पदार्थोंको छोड दिया ? इसके माने पुरुपार्थ नहीं। तब क्या करें ? कोई ऐसा उपाय दृष्टिगोचर न तो बाह्य में ही है और न अभ्यन्तर ही है। शास्त्रामें जो उपाय लिखे हैं वे उत्तम हैं पर केवल उनका जानना कदापि हितकर नहीं हो सकता। वही भाव सुन्दर और उत्तम है जो आत्माको इस अप्राबन रूपायभूमिसे पृथक् कर पवित्र शुद्ध परिणामोके जहाँ श्रद्धर समुदाय हों वहाँ ले जावे। परन्तु यह चेष्टा केवल कहनेकी नहीं। इस ओर कुछ प्रयत्न करनेकी चेष्टा करना स्वीय पुरुपार्थका कार्य है। केवल वाक् पटुता तो छल है। छलसे मृगतृष्णावत् कुछ नहीं मिलता।

(चैत्र वदि १३)

त्यागका मार्ग अभ्यान्तर कुशलतामें है। यदि अन्तरङ्गमें

पवित्रताका सञ्चार न हुआ तब यह वाय आचरण दम्भ है। अभ्यन्तर जनन शक्तिरे विना ब्रोज्जी तरह अभ्यन्तर निर्मलता शून्य वाय आचरणको कोई प्रतिष्ठा नहीं। लौकिक प्रशंसाके प्रशीभूत होकर केवल कायकी कृशतासे चयाय्य लाभको ता कथा ही दूर रही, केवल शारीरिक कष्ट हा महन करना पड़ता तब भी कुछ हानि न थी किन्तु साथमें तीव्र बचकी भी स्थिति पड जाती है। अहह! मोहकी कैसी प्रभुता है निमके शासनमें यह जीव मोक्षमार्गका तो पात्र ही नहीं साथमें उसरे तीव्र रिपाकमें शुभ परिणामासे भी बञ्चित रहता है।

(चैत्र वदि ३०)

परिमित भाषण हो, वह भी ऐसा कि दूसरोंको अहितकर न हा। जिसके समागममें दुःख हो उस समागमसे दूर रहे। चरणानुयोगका मूल तात्पर्य आत्माको रागादि परिणामोंसे रक्षित रखना अर्थात् नमीन रागादिकोंकी उत्पत्ति न होना ही चारित्रिका तत्त्व है। यदि केवल वाय कृशताकी मुख्यता है तब उत्तम क्रियाएण्डके अन्तर्गत समावेश करना ही उचित है, क्योंकि निम क्रियामें अन्तस्तत्त्वकी प्राप्तिना उद्योग नहीं उस क्रियाकी कोई विशद कीर्ति नहीं।

(चैत्र सुदि १ म० १९९५)

चित्तकी चञ्चलताका कारण अन्तरङ्ग कषाय है। जैसे चित्त ता चैतन्य आत्माके चेतना गुणका परिणामन है, किन्तु कषाय त्वीकी इसके उपर इतनी अनुकम्पा है कि जागृत थरस्थाकी तो कथा दूर रहे, स्वप्नावस्थामें भी उसे प्रेमका प्याला पिलाकर वे दोश बनाये रहती है। और यह प्याला भी ऐसा है कि मगमे भी अधिक उन्मत्त करता है। मादक द्रव्यका पान करनेवाला ना इतना उन्मत्त नहीं होता, बाव शरीरकी चेष्टाएँ ही उसकी

अथवा दीरर्ती हैं, घर जाना हो तो स्वल्पद्रुमन करता हुआ घरमें सम्मुख ही जाता है परन्तु यहाँ तो उसके विपरीत आत्मतत्त्वसे बाह्य शरीरमें ही स्वतत्त्वका अव्यवमाय करके अहर्निश उसीके पोषणमें पूर्ण शक्तियोंका उपयोग करके भी यह मोही जीव आनन्दका पात्र नहीं होता। बलिदारी इस मिथ्यादर्शनकी।

इस समारम्भमें प्रथम तो इस सिद्धान्तका निश्चित होना वांछित है कि हम कौन हैं, क्योंकि हममें अनक प्रप्रतिपत्ति है। उसका निराकरण करके असिद्धात्तको स्थिर कर देना साधारण बुद्धिशाली मनुष्योंके घराती बात नहीं। समय बहुत ही श्रम्य है। यदि कोई शास्त्र द्वारा इन बातोंका निराकरण करना चाहे तब यह बुद्धिमानका कार्य है। फिर भी यह निर्विवाद है कि जो 'अहम्' प्रत्ययका प्रिय होता है, वही द्रव्य आत्मद्रव्य है, उसकी ज्योंही त्यो अवस्थाना लाभ ही हमारा हित है। 'ज्याका त्यो' इसका यह अर्थ है कि पर निमित्तसे आत्मा स्वीय परिणतिमें कर्मचेतना और कर्मफल चेतनाका वर्ता भोक्ता बनता है और इसका अभाव ही ज्ञानचेतनाका मूल कारण हो जाता है। अर्थात् जब यह प्राणी यह जान लेता है कि यह जो विविध रागादिक भाव मेरे आत्मामें ही रहे हैं, तात्त्विक दृष्टिसे मैं इन भावोंका वर्ता नहीं हूँ। अर्थात् वर्तमानमें तो मैं अथशय इन भावोंके साथ तन्मय हो रहा हूँ क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो द्रव्य जिस काल य जिस क्षेत्रमें जिस रूप परिणमनको अङ्गीकार करता है, उस कालमें तन्मय हो जाता है। तब जब हम अपनी परिणतिको कषायसे लिप्त कर देंगे उस कालमें हम स्वयं तन्मय हो जावेंगे। आगामी कालमें परिणाम द्वारा अर्जित कर्मबन्धके विपाकमें जो दशा होगी वह तो भोगना ही होगी। यह तो दूर रहो, किन्तु वर्तमानकालमें हम स्वयं कषायाम्निसे सन्तापित रहेंगे और परिणामोंमें फलुपता

की कालिमा ही खेच मुसक...
परिणतिजन्य मुधारसका आस्वा...
समकमें जाती है कि समक...
पहती है। अत हमरो रचित है...
को आश्रय न दें।

विशेष रूपसे किसी...
दुरुपयोग करना शानी...
जीवोंके...

चर्या की स्थिरता...
है। केवल बातों की...
ठगाया ही जाता है,

जिन्होंने सकट...
अपने आत्माके...
नहीं आता।

आपके दिन...
प्रभु श्रीमहावीर...
आत्माने यह...
हितकर है उसे...
करो केवल...
व्यर्थ प्रशस्त।...
ही वधना है।

दैनन्दिनीके पृष्ठ
नहीं आता।
(वैशाखवदि ५)
सुम सम धवल
श्री कुन्दकुन्दा
गमाभिलाषा इम
की प्राप्तिमें बहुत
महान आचार्यकी
करते। परन्तु यहाँ
कि और रग मय
आभामें तिराहित

(वैशाखवदि ७)
जावे तब अनायास
प्राप्य है, परन्तु हम
अन्वेषण करने हैं।
के लिये रहती है।
॥ इन्द्रियागमके भावा-
वृत्तिना व्यय करके
श्री प्रणाली अनुसूल

(वैशाखवदि ८)
मादकी डालर
नेर भोजनकी
भोजन मय
न्तर स्वकीय
की जल्पना

Handwritten notes and scribbles in the center of the page, including some legible words like 'केर' and 'मय'.

लिये है। चित्तकी चञ्चलतासे आत्माकी हानि नहीं है हानि तो क्लृपता मिश्रित चञ्चलतासे है। चञ्चलता वह परिणति है जो भटिति भटिति हो। ऐमा परिणमन दुःखका जनक नहीं। जिस परिणमनमे रागादि भावोंका सम्मिश्रण है वही तो आकुलतोत्पादक होनेसे दुःखद है।

(चैत्रसुदि १४)

सभी ओरसे चिन्ताओंकी चिन्ता छोड़ना ही ध्यानकी सामग्री है।

(चैत्रसुदि १५)

निस्पृहताके लिये बाह्य परिग्रहकी न्यूनता ही कार्यकारिणी है। बिना आभ्यन्तर मूर्च्छाके यह बाह्य वस्तुएँ बलात्कार द्वारा कौनसी निस्पृहतामे बाधक हैं? परमाथसे तो स्तोत्र्य मूर्च्छा ही इनमे स्तोत्र्य प्रयोजनके सद्भावकी कल्पना द्वारा इनका समग्र करनेमें जीवको लालच उपन्न कराती है और तब जीव यद्वा-तद्वा नाम द्रव्य हिंसा चोरी आदिमे प्रवृत्ति करता है। यद्यपि औदारिक शरीरके लिये अन्नादिक बाह्य पदार्थोंकी आवश्यकता है इसको सभी विद्वानी व भूयस्वीकार करेंगे, किन्तु मर्यादासे अधिकना समग्र बिना तीव्र मूर्च्छाके नहीं होता। एकबार अन्तरङ्गकी निर्मलताको उत्तेजना लेकर इनको त्याग कर स्वीय स्वरूपकी निर्मलताका उपाय तो करा। देखो, महामुनि भी असाताकी उन्नीरणामे क्षुधाचन्य वेदनाके प्रतीकारार्थ आहारके लिये ईर्या पथादि करते हुए उद्यम करते हैं। यदि निरन्तराय आहारकी प्राप्ति होगी तब ग्रहण करते हैं किन्तु अनुकूल भिक्षाका निमित्त न मिले तब रोदखिल न होकर मन्तीप पूर्वक स्वाध्याय आदि क्रियाओंको चरणानुयोगके अनुकूल करते हुए स्वकीय काल यापन करते हैं।

(वैशाखसुदि ४)

मार्मिक आनन्दका प्रारवादन राग द्वेषके विना नहीं आता ।

(वैशाल्यदि ५)

श्री १०८ दिग्म्बर, अम्बरवत् निर्मल, कुन्दकुसुम सम धवल
ज्योति, मैत्रम मध्याह्न मार्तण्ड चण्ड तेज सम तपस्वी श्री कुन्दकुन्द
रामीकी सेवाको त्याग कर जन्मान्तरकी समागमाभिलाषा इस
धातकी अनुनापक है कि अभी हमारे श्रेयामार्गकी प्राप्तिमें बहुत
काल है । यदि ऐसा न होता तब हम एक महान् आचार्यकी
प्रणालीकी अभ्यन्तरसे ग्रहण करनेमें सकोच न करते । परन्तु यहाँ
तो ऐसा पक्ष रग कल्पनाका चडा हुआ है कि और रग सर
उपर ही उपर रहने हैं, हम पक्षे नील रगकी आभामें निरोहित
हो जाते हैं ।

(वैशाल्यदि ७)

यदि मनोवृत्तिको चञ्चल न बनाया जावे तब अनाधाम
विशेष शक्ति मिलती है । कल्याणका पथ आपमें है, परन्तु हम
अमानि जीव व्यामोहमें आकर उमरा परमें अन्वेषण करते हैं ।
निमित्त कारणमें प्राय प्राणियाकी प्रवृत्ति इसके लिये रहती है ।
कोई तो इनमें शम्भार्थके पक्षपाती हैं जो विना द्रव्यागमके भावा
गम नहीं होता अत द्रव्यागममें अपनी सर्व शक्तिना व्यय करके
भी पार नहीं पाते । कोई गुरुकी परिपाटी प्रणाली अनुकूल
बनकर आत्महित करनेकी प्रयत्न चेष्टा करते हैं ।

(वैशाल्यदि ८)

यदि आत्मानें दयाका अङ्कुर है तब प्रमादको टालकर
अहिंसक होनेका प्रयत्न करो । केवल पराधीन होकर भोजनकी
उदापोद् करना तथा भृत्यों पर रौब गाँठना, तथा भोजन मन्द-
न्दिनी अभ्यतर लालसाकी सन्तानमें मग्नता, निरन्तर स्वर्गीय
अहम्मन्यता, पर निन्दा, आत्म प्रशंसा, एव व्यर्थको जल्पना

इत्यादि परिणामोंका होना अनन्त ससारका अनुमापक है। धर्म यास्य यथावदसे नहीं हाता, उसका परमार्थ रूप तो मन, वचन और कायके व्यापारसे परे है। उसकी प्रत्यक्षतामें इन्द्रिय मनकी सामर्थ्य नहीं। मेरा तो यह दृढतम विश्वास है कि यह वस्तु परमावधि, सर्वावधि तथा मन पर्यय ज्ञानियोंके ज्ञानगम्य नहीं। माइका अभाव होने पर जिसे क्षीणरूपाय गुणस्थानयती जीव वास्तविक निर्प्रत्य व्यपदेश को प्राप्त होकर भी उस आत्म द्रव्यमें अपूर्व अनन्त सुखका कारण विद्यमान होने पर भी उसके अनुभव करनेमें अक्षम है। उसकी महिमा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके नाश होने पर केवलजानी ही जान सकते हैं।

(यैशाखवदि १०)

अब इस दृश्य जगत्में केवल हमारे ज्ञानमें अनुभूत दो तरह के ज्ञेय भासमान हो रहे हैं—एक तो पञ्चेन्द्रियके विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द तथा यह जिनके आश्रय हैं वह पदार्थ, और एक वह वस्तु (पदार्थ जिसमें यह विषय हो रहे हैं। मानना ही हागा कि दर्पणमें जो बिम्ब भासित हो रहा है वह नेमित्तिक है किन्तु जिस निमित्तसे यह बिम्ब प्रतिफलित हुआ है वह और जिसमें यह प्रतिबिम्बित हो रहा है वह दो पदार्थ हैं। इसी प्रकार यह भूत पदार्थ जिसको कि हम पुद्गल द्रव्यसे व्यवहार करते हैं और जिसमें यह भासता है वह दो पदार्थ हैं। शेष आकाशादि अमूर्त पदार्थ केवल आगम ज्ञानके द्वारा ही जाने जाते हैं। थोड़े समयको उनके विचारको गौण कर दो। हमारी इतनी प्रसर बुद्धि नहीं कि हम उनका विशेष विचार कर सकें। हमें उन पदार्थोंका विचार करना है जिनके विलक्षण सम्बन्धसे यह दु समय समार हो रहा है। वे पदार्थ यही हैं जो पञ्चेन्द्रियोंके विषय होते हैं और जिन्हें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दसे

हम व्यवहार करते हैं। यद्यपि पुद्गल द्रव्य भी अखण्ड है किन्तु पञ्चेन्द्रिय द्वारा उसे हम पाँच प्रकारसे निरूपण करते हैं। अणु एक स्पर्शको लीजिये। जब स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्शाज्ञान ज्ञाना है, तब उसे स्पर्शन इत्यन्त कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है? स्पर्शाज्ञान हमें हो जाता है, ज्ञान स्पर्शमय नहीं होता। जब स्पर्श प्रथक् रहा और ज्ञान प्रथक् रहा फिर भी हमारा उस स्पर्शमें जो इष्टानिष्ट कल्पना होती है वह क्यों होती है? इसका कारण मेरी तुच्छ बुद्धिम यह आता है कि हमने ही आत्मा मान रहे हैं। अब जब शीत काल होता है तब शरीरमें शीत स्पर्शा सम्बन्ध होनेमें हमें शीत स्पर्शा प्रतीति होती है। उसके लगनेसे शरीरमें कम्पना है वह हमें सुहाता नहीं है अतः हम मूर्च्छित उस क्षणमें अनिष्ट कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि उस कालमें शीतके सम्पर्कमें पुद्गल शरीरमें कम्प होने लगता है। कम्पके दो कारण हैं— अर्थात्तर मोह और शीतल वस्तुका सम्पर्क। अतः शीतका स्पर्श न हो, प्रायः लोग ऐसा ही यत्न करते हैं। इस यत्नसे यद्यपि तात्कालिक शान्ति पेशी जाती है किन्तु नित्य शान्ति धारा बदे यह नहीं होता। उसका यत्न तो यह है कि आत्माय वैभाविन परिणाम न हो। उसका कारण तत्त्व विचार है क्योंकि आत्मद्रव्य प्रथक् है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है। इन दोनोंका अनादि कालमें एक ऐसा सम्बन्ध है कि दोनों ही स्वस्वरूपमें च्युत हैं। पुद्गलकी विभाव पयाय रही, उससे हमारी क्षति नहीं, शक्ति तो हमारा जो ज्ञाता इष्टा स्वभाव है उसके स्वस्वरूप न रहकर, इष्टानिष्ट कल्पना द्वारा विपरीत एवं आवृत्तित रहनेमें है।

(बैराग्य यदि ११)

रागद्वेषके निजयत्री स्वामें अनेक प्राणी मिद्धहस्त होते हैं,

किन्तु जत्र उन भावोंका उदय काल आता है उम समय आत्म-स्वरूपसे च्युत न होना श्रद्धावान् मनुष्योंके ही वशकी बात है ।

(वैशाख वदि १२)

रागादिककी कथा करते करते कुछ आनन्द नहीं आता । यदि कोई शत्रुके गुण गणोंकी निरन्तर भूरिश प्रशंसा करता रहे और उनमे निरन्तर पराभव पावे, शत्रुके निपातकी मामग्री भी पास न हो तत्र केवल उम कथोपकथन द्वारा दुःख ही होगा ।

यदि स्पर्धीय पुम्पार्थमें रागादिकके विजय करनेकी शक्ति नहीं तत्र उमकी प्रशंसाकी कथा दुःखावहा ही है ।

जो मनुष्य स्वायत्त एव स्वजन्य शत्रुका विजित करनेमें अक्षम है वह क्या परका कल्याण करेगा ?

(वैशाख मुदि १)

प्रतिज्ञाना तात्पर्य यह है कि हमे करणानुयोगके द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थके लिये चरणानुयोग द्वारा प्रतिपादित आचरणको द्रव्यानुयोगके अनुसार पालन करनेमें यत्नशील होना चाहिये । केवल चरणानुयोगमें है अतः हमे पालना चाहिये यह मान लेना समुचित नहीं । चरणानुयोग क्या वस्तु है सो अभ्यन्तसे विचारो । अप्रत्याग्यान और प्रत्याग्यान कपायके क्षयोपशमकी तरतमता तथा प्रत्याग्यान और मउत्पलन कपायके उदयकी तरतमतामें जीवका जो कुछ आचरण है उसीका नाम श्रावक धर्म और मुनिधर्म है । यह वस्तु बनानेसे नहीं बनती । घट विषयक ज्ञानके प्रयत्नसे घट ज्ञान उत्पन्न होता है या घट ज्ञानानुकरणके क्षयोपशमसे घट विषयक अज्ञानकी निवृत्ति हाती है ? इसकी मीमांसा करो । मेरी तो यह श्रद्धा है कि अभ्यन्तर क्षयोपशमसे ही यह बात होती है । फिर भी उममें क्वचित् ग्राह्य कारण होनेसे क्षयोपशमकी सत्ता बनी रहती है । किन्तु ज्ञानोपयोग नहीं होता । परन्तु यहाँकी कथा

इससे कुछ विसन्तश है। यहाँ तो प्रतिपत्नी कपायके अयोपशममें चाहे बाह्य प्रवृत्ति न भी हो, फिर भी प्रतिपत्नी कपायके उदयमें दिन प्रवृत्तियोंका बन्ध होता था वह रफ़ जाता है। अभ्यन्तरमें शान्तिरा उन्म्य हो जाता है। यहाँ पर केवल अयोपशमसे ताव साल वायु कारण द्रव्येन्द्रियादि न मिलने पर वह ज्ञान उपयोगमें नहीं आ सकता। और न तज्जन्य इष्टानिष्ट करपना भी होती है।

(रफ़ती है) इसमें कुछ विवेकमें कार्य लेनेकी आवश्यकता है। चरणानुयोगके अनुकूल चारित्र्य पालनेका ध्येय आत्म शान्ति है, वह क्या है? जब राग द्वेष निवृत्तिके लिये वह क्रिया की जाती है। केवल बाह्य दृष्टिमें प्रत धारण करनेका फल वायु लोफ़ प्रतिष्ठा अवरय हो जाती है पर यह प्रतिष्ठा हमें गर्त पतनका परम्परा कारण हा जाती है, क्योंकि ससारमें उस प्रतिष्ठाके द्वारा हमें अभिमान कपायकी जाग्रत अवस्था होती है तथा प्रतिष्ठा कारक व्यक्तिमें रागका जचर होती है। एक ही रागणसे विन्दु रपायोंके हम पात्र हो जाते हैं। मान होनेसे द्वेष और प्रेम होनेसे राग कपाय तथा यही विपरीत अभिप्राय होनेसे मिथ्यादर्शन, तथा मिथ्यावक्त्रे सहकारसे जो कुछ हमारा ज्ञान और आचरण है वह मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यके व्यपदेशमें प्रयापन होना है और इन तीनासी एवना ही ममार गर्तमें पतनका हेतु हा जाता है। अतः केवल बाह्य दृष्टिमें चरणानुयोग पालना श्रयस्कर नहीं।

(वैशाल्य मुदि ३)

अभ्यन्तर शान्तिके अभावमें कभी तो हम बाह्य कारणोंको लोप देते हैं, कभी अपनेको दोष देकर समाधान कर लेते हैं, कभी भगवानने ऐसा ही देखा है कहकर आत्मसम्बोधन कर लेते हैं। समझमें नहीं आता ऐसा निरदय भाव कबतक ग्लावेगा ? उठो।

एकबार द्यात्माकी दिव्य शक्तिमा सहारा लेकर इन कल्पित कल्पनाओंका निपातकर उस आनन्द समुद्रके तटकी सुखद समीर का सस्पर्श कर माबधान होकर साहस कर इस अनादि सलग्न दुराग्रहसे समर्जित ससार भ्रमणके मूल कारण मोहके पौरुषको कम्पायमान कर दो। एकबार भी यदि उसे नीचा दिखानेका प्रयत्न कर तुम सफल हुए तब फिर उसकी शक्ति आपके सम्मुख आनेकी न होंगी परन्तु यहाँ तो हम मोह शत्रुके साथ लड़ाई करनेको उद्यम नहीं करते किन्तु इसकी जो सेना है और उस सेनाके उद्भव होनेमें जो बाह्य निमित्त है, उन्हें पृथक् करनेकी चेष्टा करते हैं। कोई शत्रुकी मियानको लेकर चूर्ण कर देता है, इस तरह यदि श्रमि (तलवार) को रखनेका स्थान ही नष्ट हो जावे तब शत्रु अनायास श्रमि फेंकनेका प्रयत्न करेगा। इसी तरह हमारा भा भगीरथ प्रयत्न स्त्री पुत्रादि बाह्य पदार्थोंके त्याग में उपक्षीण हो जाता है। यदि बहुत लम्बा प्रयास किया तब पौटलिक शरीरके पोषक घृतादि उसके त्यागमें पर्यवसान हो जाता है। बहुत दूर गये तब शुभोपयोग साधक अरिहन्तादिकी बन्धका कारण समझ केवल निरुद्यमी होकर अभ्यन्तर सक्तेश जालमें फसकर न उधरके और न उधरके रह जाते हैं। श्रीवेजी छन्वे बनने जाते हैं पर टुबे बनकर रह जाते हैं। परमार्थ तत्र तो यह है कि जैसी कपायकी मन्दता हो, अथ च मात्र द्रव्यादि सामग्रीकी अनुकूलता हो, उस समय त्यागका जो भाव हो, उसका निर्वाह आजन्म करे। तथा परिणाम विशुद्धताके अनुकूल पूर्व व्रतोंकी रक्षा करता हुआ उत्तर वृद्धि करे।

त्याग आत्मासे सम्बन्धित है और मन, वचन कायके व्यापारसे परे हैं। यह तो अभ्यन्तर शुद्धिके सहकारी कारण हैं, इनका व्यापार कुछ शुद्धिका प्रयोजक नहीं किन्तु न यह ससारके

कारण हैं और न उसके अभावके ही कारण है। जैसे यदि अभ्यन्तर प्रमाद है तब बाह्य शरीरादि द्वारा हिंसा हो या न हो, पर बाध अत्रत्यम्भाजो है। और प्रमादके अभावमें बाह्य हिंसा भी हो जावे तब भी बन्ध नहीं। अतः बाह्य भोजनादि सामग्रीका परित्याग कर तपस्वी भी हो जायें किन्तु अन्तरङ्ग लालसाके सद्भाव में पारमार्थिक तपस्वी नहीं। तपस्विता तो दूर रहे, प्रत्युत मिथ्या चारित्री हैं। अतः अन्तरङ्ग भावके बिना बाह्य आचरण दम्भ है। अतः इस घाले नहीं कि लोग हमें प्रती कहे अपितु हम मसार दुःखसे बचें इसलिये है।

दुःखी परिभाषा आकुलता है। उसकी विरोधिनी निराकुलता है। आकुलताका जनक रागादि जवतक जीवित है तवतक निराकुलताकी जनन शक्ति बीतरागता नहा। जन बीतरागता ही नहीं तब निराकुलता कैसी? त्यागका तात्पर्य तद्विषयक रागादि न होना है। यहाँ तो एकको छोड़ अन्य द्वारा शान्ति करना प्रत्युत विषय उपाय कर आकुलताकी ही उत्पत्ति कर लेना है। अतः यह त्याग मेरी समझमें तो कालान्तरमें विदोष रागादिकका ही उत्पादक है।

(वैशम्पति सुदि ५)

पदार्थके परिणमन पृथक् पृथक् हैं। जैसे मयूरके जो नील पीतादि वर्ण हैं। वह जो स्वद्रव्य स्वभावेन परिणमते हैं वह मयूर ही है। तद्वत् जो पुद्गल द्रव्यात्मक मोह कर्मकी विपाकावस्था है उमका तादान्य उसी पुद्गल द्रव्यमोह कर्मसे है। किन्तु उमने निमित्तको पाकर जो आत्माकी स्वकीय चारित्रात्मक निश्चल परणति है वह रागादि रूप परिणमती है। अथ च आत्मामें ज्ञान गुण है जिसका स्वभाव पदार्थ प्रतिभासित होनेका है अतः वह परिणति उसमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। उमसे हमें यह प्रतीत

होने लगता है कि ज्ञान रागादि रूप हो गया। यस्तुत ज्ञानमें रागादिक तो प्रतिभासित हुए पर ज्ञान रागादि रूप नहीं हुआ। जैसे मयूरके प्रतिबिम्बसे दर्पणकी स्वच्छता पुत्र मयूररूप नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो कममें जो भासमान होता है वह मिथ्या हुआ और हमें जो उसका ज्ञान होता है वह भी मिथ्या हुआ सो भी नहीं। किन्तु दर्पणकी स्वच्छता मयूर मन्त्रिकृतासे विकृत हो गई और वह विकृति रूप परिणामन दर्पणका ही है और यही हमें ज्ञात होता है। इसका अर्थ यह कि जैसे दर्पणको देखकर हमारे ज्ञानका परिणामन दर्पणवत् भासमान होने लगता है, न कि ज्ञान दर्पण हो जाता है। अब देखो परम्परा कहाँ तक जाती है? अब यहाँ पर यह विचारणीय है कि हमको इष्टानिष्ट कल्पना होती है उसमें क्या पर पदार्थ कारण है? नहीं, हमारे ज्ञान का ही परिणाम हमें इष्टानिष्ट कल्पना करा देता है, क्योंकि सही जीवमें रागद्वेषकी कल्पना प्रायः पदार्थके ज्ञानमें प्रतिभास होते ही अन्तर्मोहकी सत्ताके उदयमें बलात्कार हो जाती है। अतः जहाँतक बने बाह्य वस्तुकी सगति अभ्यन्तर अध्यवमानका निमित्त जान त्यागना किन्तु इसीके उपर अवलम्बित न रहना। अभ्यन्तर कल्पनाकी ओर भी निरन्तर परामर्श करते रहना तथा उसका उपाय उसकी कथा ही न करना केवल उप-योगको शुद्ध चिद्रूपमें लगा देना चिद्रूपमें न लगे तब यह विचार प्रणाली चिद्रूपके साधक जो तत्त्व हों उनमें रमा देना। ऐसी रमाना कि चिद्रूप साधक कलङ्ककी कालिमा धोकर ही निकले। यदि चिद्रूप साधक तत्त्वमें परिणाम न जाये तब बुद्ध प्रयास न करना, चिद्रूप साधकके जो बाधक तत्त्व हैं उन्हें तलीन हो जाना, शुद्धोपयोगकी कथा तक भूल जाना किन्तु पर्यवसानमें इतना ही फल निकालना जो यही परिणति चिद्रूपकी बाधिका

है। यह सम्यग्ज्ञान यदि आपके विचारका अन्तिम निष्कर्ष हो जावे तभी आप चिद्रूपको पा सकेंगे। चिद्रूपकी प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। दुर्लभ तो यों ही रही है जो हम उस ओर लक्ष्य नहीं देते। केवल जो पदार्थ सम्मुख आवे घृष्य मण्डूक के सदृश मान मरोवरकी कल्पना कर आत्मामें सन्तोष कर लेते हैं। अथवा मनमें जो कुछ कल्पना हुई उसीको यथार्थ मार्ग समझ आगे क्या है इसकी ओर लक्ष्य नहीं देते। बिना पूर्व स्थान छोड़े वस्त्रका मिलना जैसे अमम्भव है तद्वत् शुभाशुभ परिणामाके अभाव बिना शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्ति प्रायः दुर्लभ ही है।

(वैशाख सुदि ९)

क्षमाकी याचना करना अपराधी बनना है। यदि तुमने अभ्यन्तरसे अपराध ही नहीं किया है तब क्षमा माँगनेकी आवश्यकता ही क्या है? क्षमा भी कोई क्या करेगा, जिनमे क्षमा याचना कर रहे हो वे यदि भोतरके दयालु और प्रती हैं तब तो वह चरणानुयोगरी पद्धतिसे सहर्ष आपके परिणामोंमें विशुद्धताके निमित्त हो जावेंगे और यदि बन्धुभिप्रायवाले हैं तब यही होगा कि जिससे क्षमा माँगीं वह यही समझता है कि हमसे यह पराजित हो गये हैं, हार मान गये हैं, हमारे शरण आवे हैं अतः क्षमा माँगनेकी चीज नहीं किन्तु अन्तरङ्गमे किसी बाह्य वस्तुके ऊपर स्वप्नमे भी अनिष्ट कल्पना न करो, यही परमार्थसे क्षमा है। यदि तुमने वास्तविक अभिप्रायसे अन्यके अनिष्ट हानिके भावावेशमें स्वात्माको फलद्वित्व कर लिया है तब क्षमा माँगनेसे ही क्या लाभ? भविष्यमें कभी भी ऐसा भान न हो, यही क्षमा है। दिखावटी या बनावटी लौकिक शिष्टाचार क्षमा नहीं हैं, उससे आत्मगुद्धि सम्भव नहीं है। शुद्ध होनेका सरल उपाय तो यह है कि निरन्तर शुद्ध चिद्रूपका स्मरण करें।

आपत्ति यह है कि अशुद्ध चिद्रूपके सद्भावमें शुद्ध चिद्रूपकी उपासना कैसे हो, क्योंकि जैसे जब शरीर अशुचि होता है तब मनुष्य पूजन आदि पवित्र कार्योंका अधिकारी नहीं हो सकता है। आपका यह कहना तथ्य है पूजनादिका पात्र न हो परन्तु स्मरणका पात्र तो रहता ही है। अतएव—प्रतिदिन पूजामें पढा भी जाता है—

‘अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत् परमात्मानं सः बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥’

तद्वत् अशुद्ध चिद्रूपके सद्भावमें शुद्ध चिद्रूप परिणमन न हो सके किन्तु शुद्ध चिद्रूपके श्रद्धा ज्ञानमें क्या क्षति है ?

(वैशख सुदि १२)

शान्तिका उपाय ससारमें नहीं तो क्या मोक्षमें है ? नहीं, शान्ति का उपाय मिथ्याभावाके त्यागसे ही उदय होता है। जब यह जीव मिथ्याभावोंके मन्द होने पर तत्त्वज्ञानका अभ्यास करता है, उस समय अपनी भूल पर पश्चात्ताप करता है और फिर भ्रमात्मक वाधाओंको पृथक् कर स्वरूप साधक कारणोंके अर्जन करनेमें स्वकीय भावोंको निर्मल करनेमें प्रयत्नशील होता है तथा उन कार्योंके कारणोंको जो ससारके वर्धक थे तिलाञ्जलि दे देता है तब अनायास एक समय वह आता है कि अनायास घुणाक्षर न्यायेन स्वात्मोपलब्धि के भावोंको प्राप्त कर अतुल सुरामृतके भोक्तृत्वका पात्र हो जाता है।

(वैशख सुदि १३)

‘दुःख क्या है ?’ इस बात पर यदि विचार किया जाय तब स्पष्ट होगा कि आत्मामें सुख नामक जो एक शक्ति है, जिसे आह्लाद, आनन्द, वृत्ति, सन्तोष इत्यादि नामोंसे भी व्यवहृत करते हैं, जिसके लिये ससारके समस्त प्राणी प्रयत्न करते हैं, उसी

शक्तिमें या गुणमें रागादि विकृत भावके द्वारा आकुलता रूप जो परिणति हो जाती है उसीका नाम दुःख है ।

(जेठ वदि ५)

केवल वाच्य वचन सुन्दरता स्वात्मतत्त्वमें उपयोगिनी नहीं । जहाँतक हो सके अत्र वचन पदुताको त्यागकर वह पदुता सम्पादन करो जिससे स्वात्मशान्ति मिले । शान्तिका एक उपाय यह है कि किसी होयको राग-द्वेष पूर्वक न जानो, यदि सहजमें जानना हो जावे, तो हो जावे, जाननेके लिये व्यर्थ क्लेश क्या करते हो ? वस्तुका जो परिज्ञान हो उसका ही अभ्यास करो । पाण्डित्य सम्पादनकी स्वातिकी कामना न करो । वह बहुत ज्ञानी है, हम कुछ भी नहीं जानते, अथवा हम कैसे ज्ञानी हैं यह विचारे मूर्ख लोग भार्मिक सिद्धान्त क्या समझें ? ऐसा जो मोह जन्य भाव है वही दुःखप्रद है ।

(जेठ वदि ०)

जो घात अन्तरगसे होती है अर्थात् अन्तरङ्गमें उस विषयका राग नहीं होता (व्ययमेव प्रवृत्त हो जाता है । चरणानुयोगमें जो उपदेश है वह कपायके मन्द हृदयमें सम्यग्ज्ञानी जीवोंके वाच्य वचन कायकी चेष्टा होती है तद्रूप प्रत्ययमें आती है । अभ्यन्तर मनोव्यापारकी यही अनुमापिका होती है । अतः कहनेका यही तात्पर्य है कि जो कार्य करो बुद्धि पूर्वक करो । जगतके मनुष्य हमारी प्रवृत्तिको अच्छा कहें या बुरा कहें, इस पर कभी भी ध्यान न दो, क्योंकि यह तीव्र कपाय है इससे लाभ नहीं प्रत्युत हानिकी ही अधिक सम्भावना है । अतः यदि आत्म कल्याण करनेकी अभिलाषा है तत्र इन लौकिक आकांक्षाओंको त्याग कर अपने ध्येयकी ओर लक्ष्य देनेमें ही मनुष्य जन्मकी सार्थकता है । केवल वस्तु तो केवल ही है, उनमें इतरका

सम्पर्क बाधक हो है। बाधक ही नहीं उसके केवलत्वका घातक भी है। घातकसे तात्पर्य यह है कि पर पदार्थके ससर्गसे अभ्यन्तर परिणति कल्पित रहती है, इससे केवल परणति दुर्लभ ही है।

(जेठ यदि ८)

दुःख की क्या करना भी दुःख है, अतः उपयोगनो केवल उपयोग रहने दो।

(जेठ यदि ९)

त्याग और ग्रहण की प्रणालीमें ही अगाध सुख समुद्रकी गम्भीरताकी अनुभूति नहीं। जिस त्याग और ग्रहणमें उस अगाध सुख समुद्रका स्पर्श न हो वह त्याग और ग्रहण गुड़ियोंका खेल है। जिस त्याग और ग्रहणमें आकुलताकी उत्पत्ति हो वह क्या त्याग है? जिस त्यागमें निरामुलताकी छटा प्रतिभासित होने लगे वही सच्चा त्याग है। जिन पर वस्तुओंके त्यागको हम त्याग मान रहे हैं वह तो मिथ्याज्ञानकी वासना है। जिन भावोंके द्वारा 'पर वस्तु समुदाय मेरा है' ऐसा भाव प्राणीका होता है वही भाव त्यागने योग्य है। अर्थात् पर वस्तुके त्याग होने पर यदि शान्तिका उदय हो तो समझो कि यही सत्य त्याग है और यदि हर्षके साथ शान्तिका उदय हो तो तब समझो अभी उम्रमें मन्द कपायका उदय मिला रहा है। उसमें जो हर्ष मिला रहा है उसे सम्यग्ज्ञानी स्वरूप घातक ही जानता है।

(जेठ यदि १०)

प्रायः प्रत्येक मनुष्य अपना पराभव नहीं चाहता या अन्य शब्दोंमें यों कहिए कि अपने उत्कर्षकी आकांक्षा अपने हृदयमें मुद्राङ्कित किये है और यही कारण है कि प्रायः हर एक प्राणी दुःखी रहता है और निरन्तर अमल्य कल्पनाएँ करता

करता पर्यायको पूर्ण कर ससार चक्रका ही पात्र रहता है। जिम महापुरुषने इस क्षुद्र भाव पर विजय पाई यही इस विषम परिस्थितिमें सत्तीर्ण होनेकी नौभामें आरोहण करता है।

(जेड वदि १०)

बहुत ही गम्भीर बुद्धिसे देखा जाय तब यही निम्नर्प निकला कि अन्धे प्राणियोंकी तरह लाठीमें चले जाओ और पूउते जाओ नानाप्रकारके आघात प्रत्याघात द्वारा यातनाओंको सहते जाओ अर्थात् मोक्षमार्गकी रथ्या अतिदूर है। केवल कायरताने सब पुरुषार्थका विषम कर रखा है। उम पर विजय पानेकी आपके इच्छा नहीं, क्योंकि कहनेको अवसर है कि—'पञ्चम काल है।' इम हीन पुरुषार्थमें आपकी पात्रता होना बहुत कठिन है। पञ्चम कालमें साक्षात् मोक्षमार्ग नहीं परन्तु योचमें सुन्दर स्थाना पर नानाप्रकारके लौकिक चमत्कारोंको देखते हुए कोई न पाई स्थान पर पहुच कर वहीसे साक्षात् मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो सकती है। किसीको यदि उर्ध्व जाना पड़ा तब एक बार फिर गगन भूमिकी जाभाको देखकर पुद्गल समय विश्राम कर फिर इसी मध्य क्षेत्रमें आकर उमी अनुपम मार्गकी साक्षात् प्राप्ति हो सकती है। अन कायरताको छोड़ो और पुरुषार्थ करो और जो आपके अधीन शत्रु (रागादि) आया है उसका निर्दयतापूर्वक नि पात करनेका प्रयत्न करा। प्रतिदिन अमली मनुष्योंकी कथाका अनुकरण मत करा, शूरवीर बनकर स्वदेशके हित प्राणपनसे सत्रद्ध हाकर युद्ध करनेका लक्ष्यो हो जाओ, अवश्य ही तुप माम भिन्न मुनिकी तरह विजयी होगे।

(जेड मुदि १)

परकी समालोचनामें आत्मपरणति शीघ्र होती है और आत्महित दूर होता है।

(जेड मुदि २)

निमित्त कारण कल्पित हैं। इनका नियम नहीं कि जो एकको शुभ उपयोगके साधक हो वह दूसरोको भी हो, अतः निमित्तके उपर निर्भर रहना सर्वथा अनुचित है।

(जेठ सुदि ५)

ज्ञान उपामनाके त्रिणा चारित्र्यकी उपासना सर्वथा असम्भव है। ज्ञान वह वस्तु है जो आत्माको भेदज्ञान करानेमें समर्थ होकर शान्तिरा पात्र बनाता है।

(जेठ सुदि ६)

सत्सारका जो स्वरूप है वही रहेगा, क्योंकि जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसकी सत्ता कभी भी उससे पृथक् नहीं होती अतः जो महाशय दो वस्तुओंकी पर्यायोंको या उन वस्तुओंको एक करनेकी चेष्टा करते हैं वह वस्तु स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं।

(जेठ सुदि ८)

प्रयास हीन प्राणीका जीवन निरर्थक है। जीवनका लक्ष्य आत्महित है। जिन प्राणियोंके मोक्षमार्ग विषयक प्रयास नहीं उनकी जीवन लीला क्रीडामात्र है।

(असाढ़ सुदि ६)

धीरता वही हितकर है जिसमें कल्पित परणति न हो।

(असाढ़ सुदि ९)

इस भव घनमें भटकते प्राणियोंको जो कष्ट होता है उसे वही जानता है। उम्मी कथा करना एक कौतुहली प्रथा है। तत्त्व दृष्टिसे अपने परिणाम परिपाटीको विचारो शान्तिके उत्पादानमें कौन बाधक कारण है।

(असाढ़ सुदि ११)

सङ्कोचकी जड़ पापमें है।

(आषाढ सुदि २)

कल्याण पथकी प्राप्तिका सरल उपाय यह है कि अखिल विश्वको मध्यस्थ भावसे देखो। पर पदार्थमें परत्व और निज पदार्थमें निजत्व ही इस देवनेमें मूल है।

(श्रावण वदि ८)

जिन पर पदार्थोंके निमित्तसे कलुपता हो उनका दूरसे ही परिहार करना चाहिए। वही महापुरुष विजेता है जो निमित्तकी बलवत्तामें उपयोगको कलुपतासे रहित रखे। भाव्याभावे (स्त्रीके अभावमें) तो सभी ब्रह्मचारी हैं। नेमि प्रभुके सदृश सुन्दरी राजुल जैसी नारीरत्न आदि प्रसन्न कारणोंके सद्भावमें काम शयुनी विजय कर स्वात्मलाभकी पात्रता प्राप्त करनेवाले ही सभे विजेता हैं।

(श्रावण वदि १३)

आत्माका स्वभाव सुख और शान्तिमय है। केवल उसके बाधक कारण हमने कल्पनाकृत कर रखे हैं। असल परमार्थ दृष्टिसे पर पदार्थ तो उसके बाधक ही नहीं चाहे वह चेतन हो, अचेतन हो, या मिश्र हो। केवल स्वयं आत्मा ही अपने सुखका बाधक और साधक है। जब यह आत्मा बाह्य दृष्टिके ऊपर ही स्थीय परिणितिको तन्मय बनाना है अर्थात् बाह्य पदार्थका अवलम्बनकर सकल्प करता है तभी अज्ञान चेतनाको अवकाश मिल जाता है।

(कुवार वदि ९)

ससारमें शान्ति है परन्तु निरन्तर उमरी कथा करनेकी परणतिने उसे द्विज भिन्न कर रक्ता है। जो कोई उसे उपार्जन करना चाहे उसे यह कथोपकथनकी परिपाटी छोड़नी होगी।

(कुवार सुदि ४)

उपयोगकी स्थिरता ही कार्यसिद्धिमें प्रयोजक है। जिनके

उपयोग स्थिर नहीं वह सशयाजु कदापि भयसागरसे उत्तीर्ण नहीं हो सकते ।

(कुर्वार सुदि ५)

भोजनकी गृध्नताका अभाव नीरोगताका कारण है ।

(कुर्वार सुदि ६)

धर्मका मूल निरालस और ध्येयकी निश्चलता है ।

(अषाढ सुदि ११)

अभ्यन्तर शान्तिके बिना ऊपरी शान्ति अशान्तिका रूपान्तर है ।

(१ कार्तिक वदि २)

१ जहाँ तारीखके साथ गाँवका नाम नहीं दिया है वहाँ पूर्वमें गाँवका जो नाम दिया हो वह गाँव जानना चाहिए ।

गङ्गा में सागर

गागर में सागर

मङ्गलाचरण—

आशीर्वाद निज बन्द कर आगम गुरु चित लाय ।

अन्य वस्तु को त्याग कर भेटहु जगत उषाय ॥ १ ॥

सुग—

जो सुख चाहो मित्र तुम तन दो पातें चार ।

चोरी जारी दोनता और पराई नार ॥ २ ॥

जो सुख चाहो मित्र ! तुम तन दो परकी आशु ।

सुख नहीं समार में सदा तुम्हारे पाम ॥ ३ ॥

जो सुख चाहो आत्मा ! परकी सगति त्याग ।

लोहे की मगति पिट जगमें देखहु आग ॥४॥

जो सुगमी है लालमा छोड़ो व्यर्थ बलाय ।

आत्मगुण चिन्तन करो यह ही सुगम्य उपाय ॥५॥

जो सुख चाहो देहका तज दो पातें चार ।

बहु भोजन बहु जागना बहु मोना बहु जार ॥६॥

जो सुख चाहो आत्मा ! तज दो पातें चार ।

बुगुरु कुट्टेय बुधर्म अरु दुराचर अथसदाचार ॥७॥

जो सुख चाहो आत्मा ! परका छोड़ो संग ।
 परकी मंगतिके किये होत शान्ति में भङ्ग ॥८॥

जो सुख चाहो आत्मा ! तज दो पर का संग ।
 परमें निजकी रूपना यही जगत का अङ्ग ॥९॥

आप बढाई कारने निन्दा कार्य करन्त ।
 उन मूढ़नके संगसे होगा नहिं दुख अन्त ॥१०॥

जो चाहत हित होय हम तज दो पर का सङ्ग ।
 बात बनाना छोड़ दो मनहि बनाओ नङ्ग ॥११॥

जो चाहत दुख से बचें करो न परकी चाह ।
 पर पदार्थ की चाहसे मिटे न मनकी दाह ॥१२॥

जो सुख चाहो अपना तज दो पर का नेह ।
 अन्य जनों की बात क्या भीत न तुमरी देह ॥१४॥

जो निज परिणति में रमे त्याग सकल परपञ्च ।
 मो भाजन निज अमर सुख दुख नहिं व्यापे रञ्च ॥१४॥

शान्ति—

शान्तिमार्ग अति सुलभ है परका छोड़ो मोह ।
 यही मार्ग कल्याणका क्यों करते हो कोह ? ॥१५॥

चाहत जो मनशान्ति तुम तजहु कल्पना जाल ।

व्यर्थ भरमके भूतमें क्यों होते वेहाल ॥ १६ ॥

आत्मज्ञान—

गल्पवादमें दिन गया त्रिपयभोग में रात ।

भौंदू के भौंदू रहे रात दिना मिललात ॥ १७ ॥

आप आपकी बात कर परको निज मत मान ।

आत्मज्ञानके होत ही हो आत्म कल्याण ॥ १८ ॥

शिय मारग निर्द्वन्द है जो चाहो सो लेय ।

मूरख माने द्वन्द में नहीं जाने निज मेय ॥ १९ ॥

जो ससार समुद्रसे है तरने की चाह ।

मेदज्ञान नौका चढो परकी छोडो राह ॥ २० ॥

सत्तर छह के फेर में गया न मनका मैल ।

खाड लदा भुम खात है पिन विवेकका बैल ॥ २१ ॥

जन तन धन विद्या विभन नहीं दुर्लभ जग मात ।

पर दुर्लभ निज तत्प है याते तुम भयभीत ॥ २२ ॥

जो चाहत निज तत्पको परसे छाडहु नेह ।

नहीं तो फिर पछताओगे नर्क मिलेगा नेह ॥ २३ ॥

❀ यह दोहा वर्षा जी ने दिनन्दिनी में अपनी ७६ वर्ष की आयुको लक्ष्य करके लिखा है ।

कल्पतरु निज आन्मा पक्की करते आश ।
 मुधा मिन्नुको छोड़कर चाटन ओग प्याम ॥२४॥
 आन्मनिधीको त्यागरुत घर घर डोलत दीन ।
 निज तनर्म गमके बिना यह भृग मटकत दीन ॥२५॥
 जिन निज गोजा पाइया यामे नाही पेर ।
 ऊपर ऊपर जे फिरत उनहिं लगत अति देर ॥२६॥
 थोधी बातोंमें नहीं मिलता आत्मवाद ।
 पानी मन्थन में नहीं मिलता मस्तरन म्वाट ॥२७॥
 जन्म गराया भोगमें फीनी पर फी चाह ।
 दुखी हुआ गंमार में मिटी न मन की आह ॥२८॥

आत्म निर्मलना—

अभिप्राय दूषित किये नहीं जानत निजधर्म ।
 निर्मल आत्मके मभी कर्म होत सद्धर्म ॥ २९ ॥

सयम—

मनुषजन्मको पायकर सयम नाहिं धरन्त ।
 हाथीसम होकर सभी गर्दम भार वहन्त ॥ ३० ॥

चातुर्य—

षट् सुनरो फम घोलवो गो है चतुर विवेक ।
 तब ही तो हैं मनुजके दोय कान जिम एक ॥३१॥

दया—

चाहे कितना हूँ करो तपधारण अतिघोर ।

एक दया निन निफल है रात्रि बिना ज्यों भोर ॥३२॥

अमार ससार

राजा राणा रङ्ग अरु पण्डित चतुर सुजान ।

अपनी अपनी वीरिया रहे न एकट्ट मान ॥३३॥

परिग्रह—

तजहु परिग्रह कामना जो चाहत निजरूप ।

अर्थचाह जिनकी गई तिन सम नहीं भूप ॥३४॥

परप्रपञ्च—

परकी ममता छोड़ कर भजलो आत्म राम ।

याके कारण मिटत है जीवन के यमधाम ॥३५॥

छोडो परकी बात तुम इसमें नहीं कुछ सार ।

परप्रपञ्चके कारने होय न आत्म सुधार ॥३६॥

नेह-मोह-भाया—

नेह दुःखका मूल है यह जाने सर कोय ।

इसकी सङ्गति तिलोका घानी पीलन होय ॥३७॥

मोहोदयमें जीव के होता है सकल्प ।

परमें आपा मानकर करता नाना जल्प ॥३८॥

जिसने त्यागा मोहको वह शूरो में शूर ।
 जो इसके वश हो रहे वह क्रूरोमें क्रूर ॥ ३९ ॥
 महिमा श्रपरम्पार है मायावी की जान ।
 ऊपरसे नौका लगे भीतर रिपकी खान ॥ ४० ॥
 करनेको कटु और है मनमें ठाने और ।
 वचनों में कुठ और है इनकी जाओ न पौर ॥ ४१ ॥

धपनी भूल—

परम धरम को पायकर सेवत रिपय कपाय ।
 ज्यों गन्ना को पायकर नीमहिँ ऊँट चपाय ॥ ४२ ॥

खेद—

खेद करो मत आत्मा खेद पापका मूल ।
 खेद किये कुठ न मिले खेद करहु निर्मूल ॥ ४३ ॥

सदाचार—

भवदुख सागर पारको गुरुवच निश्चयधार ।
 सदाचार नौका चढ़हु उतरत लगहि न चार ॥ ४४ ॥

वर्णी वाणी

'वर्णीवाणी' मैं पढ़ी । 'सफलताक माघा' एव
विद्यार्थियोंको 'गुम सन्देश' नवयुवकोंके लिये विशेष
रूपसे उपयोगी हैं । इस पुस्तक द्वारा वर्णीवाणीके
उत्तम विचारोंका प्रचार करनेमें सहायता मिलेगी ।
इस उत्तम पुस्तकका सकलन करके लिये, मैं श्री
रेड्डीकी बधाई देता हूँ । आशा है हिन्दी सत्कार
इस पुस्तकके नवीन सम्स्करणका उचित आदर करेगा ।

प्रयाग

३१/१२

दयाशङ्कर दुने

एम ए एल एल बी

मध्यम—मध्यमशास्त्र परिषद्

प्रयाग विश्वविद्यालय